

حقیقی تعلیمات اسلامیہ اسلامیہ کالجے پاک ترمجان

ماہنامہ
دقائق اسلام
سرگودھا

ماہنامہ ۲۰۱۵ء

فوائد القرآن

SIBTAIN.COM

زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا
فون: 048-3021536

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زیر انتظام

Website: www.sibtain.com Emails: smi51214@gmail.com Sultanulmadarisislamia@gm

تحقیقی تعلیمات اسلامیہ امامیہ کا بے باک ترجمان

زیر سرپرستی

مرجع شیعیانِ جہان مفسرِ قرآن

آیت اللہ محمد حسین الحنفی مدظلہ العالی
علامہ
مؤسس

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ
زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا

جلد ۱۹ مارچ ۲۰۱۵ء شماره ۳

فہرست مضامین

۲	اداریہ
۳	باب العقائد شرک کی مذمت اسکی حقیقت اور اسکے مختلف اقسام
۵	باب الاعمال غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے
۶	باب التفسیر کتابا موقوتاً کا مفہوم اور جمع بین الصلوٰتین پر تبصرہ
۹	باب الحدیث عام لوگوں کے ساتھ معاشرتی حقوق کا بیان
۱۰	باب المسائل مختلف دینی و مذہبی سوالات کے جوابات
	باب المتفرقات
۱۵	امام زین العابدینؑ بارگاہِ معبود میں
۱۹	اہل قبلہ کی حرمت تکفیر
۲۴	علم کے بغیر مناظرہ اور مباحثہ کرنا
۲۷	حضرت فاطمہ زہراءؑ کی زندگی
۳۳	اسلام کا مقصد حکمرانی اور نظریہ جہان بینی
۳۷	پردہ اور سیرتِ معصومینؑ
۴۰	اخبارِ غم

مجلس نظارت

- مولانا الحاج ظہور حسین خان نجفی • مولانا محمد حیات جوادی
- مولانا محمد نواز قتی • مولانا حامد علی
- مولانا نصرت عباس مجاہدی قتی

مدیرِ اعلیٰ: ملک ممتاز حسین اعوان
مدیر: گلزار حسین محمدی
پبلشر: ملک ممتاز حسین اعوان
مطبع: انصار پریس بلاک ۱۰

مقام اشاعت: جامعہ علمیہ سلطان المدارس سرگودھا
کمپوزنگ: انخطاط کمپیوٹرز 0307-6719282
فون: 048-3021536

زرِ تعاون 400 روپے
لائف ممبر 5000 روپے

معاونین: محمد علی سدرانہ (بھلوال) مولانا ملک اندر حسین (خوشاب) مخدوم غلام عباس (مظفر گڑھ) علی رضا صدیقی (ملتان) میاں عمار حسین (جنگ)
سید ارشد حسین (بہاولپور) مشتاق حسین کوثری (کراچی) مولانا سید منظور حسین نقوی (منڈی بہاؤ الدین) ڈاکٹر محمد افضل (سرگودھا)
ملک احسان اللہ (سرگودھا) ملک محسن علی (سرگودھا) غلام عباس گوہر (ڈی آئی خان) مولانا محمد عباس علوی (خوشاب) چوہدری دلاور باجوہ (سرگودھا)

شکار پور دہشت گردی کا شکار

پاک سرزمین کئی سالوں سے دہشت گردی، قتل اور غارت گری کا شکار ہے۔ دہشت گردوں نے ملک کی بنیادوں کو ہلاک رکھ دیا ہے۔ سیکورٹی فورسز، مساجد، امام بارگاہیں حتیٰ کہ سکولز اور مدارس بھی دہشت گردی کی زد میں آچکے ہیں۔ پورا ملک بد امنی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ پشاور آرمی پبلک سکول اور امام بارگاہ عون محمد رضوی راولپنڈی کے زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے کہ چند روز قبل شکار پور سندھ امام بارگاہ کربلا میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مومنین دعا میں مشغول تھے کہ خودکش بمبار اندر داخل ہوا اور دھماکا سے بچے جوان بوڑھے نمازی شدید زخمی ہو گئے۔ اکٹھے قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں اور اتنے ہی مومنین زخمی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ حکمرانوں کے بلند بانگ دعوے کہاں گئے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ حکمرانوں اور سیکورٹی فورسز کے لیے شکار پور کا سانحہ سوالیہ نشان ہے، جو حکومت عوام کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتی اسے حکمرانی کے نئے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہر واقعہ رونما ہونے کے بعد صوبائی اور مرکزی حکومتیں روایتی بیانات دے کے تھپکی دے دیتی ہیں۔ مگر حکومتی ادارے دہشت گردوں کے عزائم کو خاک ملانے کی کوشش نہیں کر پاتے۔ کراچی شہر میں شیعہ علماء اور ڈاکٹرز کی ٹارگٹ کلنگ جاری ہے۔ سندھ حکومت کے لیے لمحہ فکر یہ ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ دہشت گردوں اور ان کے حامیوں اور مددگاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں۔ ایک فوجی آمر کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک دہشت گردی کی دلدل میں پھنس کے رہ گیا ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عضب علاقہ وزیرستان میں کر رہی ہے، اسی طرز کے آپریشن پورے ملک اور تمام شہروں میں کیے جائیں اور تمام وہ اقدامات کیے جائیں جس سے دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم ہو جائے۔

اس وقت پوری قوم کا افواج پاکستان پر مکمل اعتماد ہے اور ان کے شانہ بشانہ ہونے پر متفق ہے۔ افسوس اور صد افسوس کہ یہ دہشت گرد اسلام کے نام پر ظلم و ستم کو رو رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اسلام تو حیوانات پر بھی رحم و کرم کا درس دیتا ہے، چہ جائیکہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے۔ خودکش حملوں اور دہشت گردی کے خلاف تمام مکاتب فکر کے علماء فتاویٰ جاری کر چکے ہیں، لہذا دہشت گردوں کے قلع قمع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ حکمران، حزب اختلاف، علمائے کرام اور میڈیا والے سب مل کر دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جدوجہد کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرزمین پاک کو دہشت گردی کے ناپاک وجود سے پاک فرمائے اور امن و سلامتی سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

باب العقائد

شُرک کی مذمت اور اس کی حقیقت

تحریر: آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل جامعہ سلطان المدارس سرگودھا

جاہلی دور کے بقیۃ السیف ان غلط عقائد و نظریات میں سے جو اسلام کی کفر کش اور شرک شکن تلوار سے بچ گئے اور بد قسمتی سے عالم اسلام کی اکثریت ان کی زد میں آگئی۔ ایک مسئلہ شرک بھی ہے۔ اسلام میں شرک کو اکبر الکبائر اور ناقابل معافی جرم و گناہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (سورة النساء: ۴۸)

”خداوند عالم (بلا توبہ) شرک کو ہرگز م عاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جو جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔“

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کے شرک سے پاک عقیدہ توحید ہی اسلام کا طرۃ امتیاز ہے، ورنہ خداوند عالم کی ذات پر اجمالی اعتقاد و ایمان تو اسلام سے پہلے بھی تمام مذاہب و ادیان میں موجود تھا۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ
(سورة لقمان: ۲۵)

”اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ نے۔“

رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے، فرمایا:

من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة
”جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہ دیا ہو وہ بلا شبہ جنت میں داخل ہوگا۔“ (توحید شیخ صدوق)
دوسری حدیث میں یوں فرمایا:

من مات يشرك بالله دخل النار
”جو شخص اس حال میں مرے کہ شرک کرتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔“ (بخاری الاوارجلد ۲)
قرآن مجید میں بھی ہے:

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (سورة المائدة: ۷۲)

”جو شخص شرک کرے خدا نے اس پر جنت حرام قرار دیدی ہے۔“

اس کے باوجود امت مرحومہ کی اکثریت کسی نہ کسی رنگ میں شرک جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ خود خدا کے علیم وخبیر خبر دیتا ہے کہ:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
(سورة يوسف: ۱۰۶)

”اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک بھی ہوتے ہیں۔“

خلاصہ یہ کہ غیر اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو صرف خداوند عالم کے ساتھ روا رکھنا چاہیے، وہ شرک ہے۔

شرک جلی و خفی

اس شرک کی کئی قسمیں ہیں:

① شرک جلی ② شرک خفی

پھر ان دونوں قسموں کی آگے کئی کئی قسمیں ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں ان اقسام کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ (تفصیل کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب ”احسن الفوائد“ کی طرف رجوع فرمائیں)

شرک جلی کے چہارگانہ اقسام کا بیان

شرک جلی کی چار قسمیں ہیں۔

① شرک ذاتی: یعنی ازلی وابدی، جی لایموت خدائے واجب الوجود کی ذات والا صفات میں کسی اور کو شریک قرار دینا۔ حالانکہ وہ واحد و یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد

② شرک صفاتی: یعنی خدا کی صفات حقیقیہ میں کسی کو شریک قرار دینا۔ چونکہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتیہ عین ذات ہیں یعنی ذات و صفات میں کبھی جدائی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا..... اس مرحلہ میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ باقی جس قدر مخلوق ہے اس کی صفات کمالیہ زائدہ بر ذات ہیں۔ جس طرح اس کی ذات تخلیق خالق کا نتیجہ ہے اسی طرح اس کی صفات بھی عطیہ الہی کا ثمرہ ہے۔

③ شرک افعالی: یعنی اللہ کے ان کاموں میں کسی کو شریک قرار دینا جن کاموں پر کوئی بھی مخلوق من حیث المخلوق قادر نہیں ہے۔ جیسے خلق کرنا، رزق دینا، مارنا، جلانا، اور بیمار کو شفاء دینا (وغیرہ افعال تکوینیہ) ارشادِ قدرت ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مَن شَاءَ ط سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة الروم: ۴۰)

”اللہ وہی تو ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھائے گا اور پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے۔ خدا مشرکوں کے شرک سے پاک پاکیزہ ہے۔“

لہذا اللہ کے سوا کسی کو خالق و رازق، محی و ممیت اور شافی الامراض و قاضی الحاجات جاننا شرک افعالی ہے۔

شرک عبادتی: یعنی مقامِ عبادت میں کسی کو خدا کا شریک قرار دینا۔ خدا کی طرح اس کی عبادت کرنا اور اسی کی طرح شہائد و مصائب میں اسے پکارنا۔ ارشادِ قدرت ہے:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (سورة النساء: ۳۶)

”خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔“

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (سورة الکہف: ۱۱۰)

”جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل بجالائے اور اپنے

غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے

ایک مشہور شیعہ کا ازالہ

تحریر: آیتہ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل جامعہ سلطان المدارس سرگودھا

دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنوں اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ (کافی، تفسیر صافی، تفسیر قتی)

حضرت امام رضا علیہ السلام نے ”فلا تدعوا مع اللہ احدا“ کے معنی بیان فرمائے ہیں: ”فلا تشركوا مع غیرہ فی سجدہ کم علیہا“ یعنی: فلا تدعوا..... کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء سجدہ پر خدا کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کر کے شرک نہ کرو۔ (اربعین شیخ بہائی شرح حدیث)

یہ آیت مبارکہ اس بات پر نص صریح ہے کہ ہر قسم کا سجدہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔

پورا دفتر حدیث موجود ہے کوئی ایک روایت بھی غیر اللہ کے سجدہ کرنے کے جواز پر موجود نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا ایسا واقعہ موجود ہے کہ کسی نبی یا امام نے کسی شخص سے اپنا سجدہ کرایا ہو۔ کسی نے کرنا چاہا ہو اور انہوں نے اجازت دی ہو۔ اس کے برعکس چہارہ معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی میں بیسیوں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کئی مرتبہ کم عقل و کم علم ارادت مندوں نے ان ذوات مقدسہ کو سجدہ کرنا چاہا (ظاہر ہے کہ وہ سجدہ تعظیسی ہی تھا) مگر انہوں نے ان کو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ اور ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی کہ:

یہ درست ہے کہ خواص (سمجھ دار، دیندار لوگ) ایسا نہیں کرتے مگر بعض عوام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ علم مبارک بلکہ تعزیہ و ذوالجناح کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ اسے سجدہ تعظیسی کا نام دیتے ہیں۔

سو واضح ہو کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں ہر قسم کا سجدہ تعبیدی ہو یا تعظیسی خالق کائنات کے ساتھ مختص ہے۔ اور کسی بھی مخلوق کے لیے حتیٰ کہ نبی و امام کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔

اس موضوع پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ”احسن الفوائد فی شرح العقائد“ میں بحث کی ہے یہاں اس کا ایک شمعہ درج کیا جاتا ہے۔

ارشاد قدرت ہے:

فاسجدوا للہ واعبدوا

”خدا کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔“

نیز ارشاد قدرت ہے:

وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا

(سورۃ الجن:)

”یقیناً سجدہ گا ہیں اللہ کے لیے ہیں پس اللہ کے

ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔“

المساجد سے مراد اعضاء سجدہ ہیں۔ یعنی پیشانی،

فلا تسجد لی واسجد للہی الذی لا یموت

”مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ اس جی و قیوم کو سجدہ کر جس کے لیے موت نہیں ہے۔“

(ارشاد رسول مقبولؐ بحوالہ دہلی و کنز العمال وغیرہ)

”اسجد للہ ولا تسجد لی“

”اللہ کو سجدہ کر اور مجھے سجدہ نہ کر۔“

(ارشاد جناب امیر عہد اسلام جلد ۱ صفحہ ۳۳۵)

جناب رسول خداؐ کا یہ فرمان بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ: ”اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔“

(اصول کافی)

ایک مشہور شبہ کا ازالہ

اس سلسلہ میں اہل زیغ و ضلال ہمیشہ ملائکہ اور والدین یوسفؑ کے سجدوں سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی عظیم الشان مخلوق کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے، اس کے متعلق دو گزارشات عرض کرنا ہیں۔

پہلی یہ کہ ائمہ طاہرینؑ کی متعدد روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جناب آدمؑ کو قبلہ بنایا گیا تھا اور سجدہ خدا کو کرایا گیا تھا۔ چنانچہ علامہ مجلسیؒ حیات القلوب جلد ۱ صفحہ ۴۴ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں:

”نبود سجدہ ایشان از برائے آدم بلکہ قبلہ ایشان بود از جائے خدا سجدہ می کردند و امر نمود حق تعالیٰ کہ بجانب او رو آوردند۔“

یعنی ملائکہ کا سجدہ آدم کے لیے نہ تھا بلکہ سجدہ خدا کو تھا اور حکم خدا سے آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا۔

اور ولدین برادران یوسفؑ کا سجدہ، سجدہ شکر تھا جو انہوں نے جناب یوسفؑ کو زندہ اور مسند اقتدار پر قابض دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں ادا کیا تھا۔

(ملاحظہ ہو العروۃ الوثقی)

دوسری یہ کہ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، تو جن شریعتوں میں یہ جائز تھا وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ لہذا اب ان سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ علامہ مجلسیؒ حیات القلوب جلد ۱ صفحہ ۲۶ طبع نوکشور لکھنؤ پر مباحث طویلہ کے بعد لکھتے ہیں:

”محتمل است کہ سجدہ تحیت در امم سابقہ مجوز بوده باشد دریں امت حرام شدہ باشد و احادیث بسیار بر نہی از سجدہ از برائے غیر خدا وارد شدہ۔“

یعنی: ”ممکن ہے کہ بعض سابقہ امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز ہو مگر اس امت (اسلامیہ) میں اسے بہر حال حرام قرار دیدیا گیا ہے اور بہت سے احادیث میں وارد ہے کہ غیر خدا کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔“

علاوہ بریں یہ بات بھی واضح ہے کہ:

”فاحفظہ فانہ بالحفظ جدیر ولا ینبتک مثل خبیر“

ویسے عقلاً بھی اگر دیکھا جائے تو بات بالکل

واضح ہے کہ جب کوئی عام عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے تو جو افضل عبادت نماز کا افضل رکن ہو (سجدہ)

وہ غیر خدا کے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟

لہذا علم مبارک، تعز یہ مبارک، ذوا بجناب مبارک

اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ جیسا کہ جناب رسول خدا ﷺ کی منہائی میں مذکور ہے۔
نہی ان ینقش شی من الحيوان علی الخاتم
کہ آپ نے انگوٹھی پر حیوان کی تصویر بنانے کی ممانعت فرمائی۔

(من لاسکھرہ الفقہ از قوانین الشریعہ فی فقہ الجفریہ جلد ۲ صفحہ ۱۸)
لہذا اگر کوئی شخص تعزیہ کے جواز پر زبان اعتراض دراز کرتا ہے تو وہ اپنے مذہبی و فقہی قواعد و ضوابط سے اپنی جہالت و لاعلمی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ مگر یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کے بنانے کی اصلی غرض و غایت کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس کے بنانے کی اصلی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ مظلوم نینوا کی مزار مقدس کی شبیہ پیش نظر رہے اور واقعات کربلا کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجائے اور اس طرح حزن و ملال اور گریہ و بکا میں اضافہ و ازدیاد ہو۔ جو علاوہ باعث اجر و ثواب بے حساب ہونے کے ایک مقصد اقصی یعنی مظلوم سے الفت اور ظالم سے نفرت تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس طرح دراصل نظام مصطفیٰ اور انتظام مرتضیٰ کے احیاء کا سامان فراہم کرنا مقصود و مطلوب ہے۔

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرٍ مَرَّتْ يَدُهُ عَلَيْهَا حَسَنَةٌ۔
کوئی بھی مومن مرد یا عورت جب اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ (میزان الحکمۃ ۲۲۵۸۰)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام

اور مشاہد مقدسہ و مزارات منورہ کو سجدہ تعظیمی کرنے سے اجتناب واجب و لازم ہے۔ ہاں اگر مشرف بزیارت ہونے کے بعد اس سعادت عظمیٰ کے حصول پر خالق کا سجدہ شکر ادا کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔

تعزیہ مبارک

شرعی نقطہ نظر سے اس کی اباحت و جواز یعنی اس کا مباح اور جائز ہونا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کیونکہ یہ بے جان، روضہ مبارک سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی بے جان شبیہ ہے جو بالاتفاق جائز ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تصویریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ یا تو ذی روح مخلوق کی ہوں گی یا غیر ذی روح کی۔ پھر ان دونوں قسموں کی آگے دو قسمیں ہیں یا تو وہ تصویر مجسم ہوگی (جسم دار) یا غیر مجسم (جسے کاغذ پر نقش و نگار) لہذا اگر یہ تصویر غیر ذی روح کی ہے تو یہ علی الاطلاق بالاتفاق جائز ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ: ”یَعْمَلُونَ لَهَا مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَاسِيَاتٍ“ کی تفسیر میں وارد ہے کہ (وہ تصویریں جو جناب حضرت سلیمانؑ کے لیے بناتے تھے) مردوں یا عورتوں کی نہ تھیں بلکہ یہ درختوں و مکانوں، الغرض غیر ذی روح چیزوں کی تھیں۔

(کافی وصافی وغیرہ)

اور اگر وہ تصویر ذی روح مخلوق کی ہے اور ہے بھی مجسم تو یہ بالاتفاق حرام ہے اور اگر غیر مجسم ہے تو اس میں فی الجملہ اختلاف ہے۔ اظہر نہیں تو احوط یہ ہے کہ

اور جمع بین الصلواتین پر تبصرہ

کتاباً موقوتاً کا مفہوم

تحریر: آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل جامعہ سلطان المدارس سرگودھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝ وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(سورة النساء: ۱۰۲ و ۱۰۳)

ترجمة الآيات

بے شک نماز اہل ایمان پر پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ (۱۰۳) اس (مخالف) جماعت کی تلاش اور تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ، اگر اس میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تمہیں پہنچتی ہے اور تم اللہ سے اس چیز (ثواب) کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں اور اللہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ (۱۰۴)

تفسیر الآيات

ان الصلوة كانت..... الآية

کتاباً موقوتاً کا مفہوم

کتاباً موقوتاً کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ”مفروض الوقتہ“ اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نماز کے تین تین وقت ہیں:

① وقت مختص ② وقت مشترک ③ اور وقت فضیلت

اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ ہر نماز کا اپنے وقت فضیلت پر الگ الگ ادا کرنا افضل ہے۔ جمع بین الصلواتین پر تبصرہ

یہ جو قدیم الایام سے جمع بین الصلواتین کے بارے میں سنی شیعہ نزاع چلی آرہی ہے وہ صرف اس فعل کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں ہے کہ ہم بلا عذر بھی جمع بین الصلواتین کو جائز جانتے ہیں جس کی تائید مزید صحاح ستہ کی روایات سے ہوتی ہے۔ جن میں مذکور ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے بعض اوقات مدینہ میں ہر قسم خوف و خطر، طوفان و مطر اور سفر کے بغیر دو نمازوں کو ملا کر پڑھا اور پوچھنے پر فرمایا تا کہ امت کو زحمت نہ ہو۔ اور ہمارے بھائی کسی عذر کے سوا جمع کو جائز نہیں جانتے۔ مگر عام دوسرے مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ہے۔ ہماری قوم نے ہر حالت میں جمع بین الصلواتین کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس نے دو نمازیں الگ الگ پڑھ لیں تو وہ سنی بن جائیں گے اور ہمارے سنی بھائیوں نے اس جواز سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور انہوں نے یہ التزام کر رکھا ہے کہ ہر حالت میں دو نمازوں کو اس طرح علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے کہ اگر انہوں نے کبھی بعد عذر جمع بین الصلواتین کر دی تو

میں بلند ہمتی اور اولوالعزمی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔
ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق
باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو

اعلان داخلہ

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ زاہد کالونی
عقب جوہر کالونی سرگودھا میں
نئے سال کا داخلہ شروع ہے
علوم دینیہ کے خواہشمند طلباء داخلہ لینے کے لیے
درج ذیل پتے پر رابطہ فرمائیں

پرنسپل جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ
زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا

موبائل نمبر: 0301-6702646

بقیہ شرک کی مذمت اور اس کی حقیقت

پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
شرک جلی کی انہی چار قسموں کو ① ربوبیت میں
شرک اور ② الوہیت میں شرک بھی کہا جاتا ہے۔
یعنی ”شرک ربوبی“ یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کی تقدیر و تدبیر۔
یعنی ان امور میں شریک قرار دیا جائے جن کا تعلق نظام
ربوبیت کے ساتھ ہے جیسے مالکانہ تصرفات کرنا، پیدا کرنا
اور رزق دینا وغیرہ اور ”شرک الوہی“ یہ ہے کہ اللہ کے سوا
کسی کی عبادت کی جائے یا اس سے دعا مانگی جائے (جو کہ
مخ عبادت ہے) کیونکہ عبادت و دعا کا حقدار صرف
پروردگار ہے جو کہ ایسا کعبذ و ایسا کاستعین کا مفاد ہے۔

وہ شیعہ بن جائیں گے۔ ہم ہر دو فریق کی خدمت میں
عرض کریں گے کہ جمع کرنے سے کوئی سنی شیعہ نہیں بنتا
اور علیحدہ علیحدہ پڑھنے سے کوئی شیعہ سنی نہیں بنتا۔ بے
شک بلا عذر شرعی بھی جمع بین الصلوٰتین جائز ہے۔ لیکن
ہر نماز کو اس کے وقت فضیلت پر الگ الگ پڑھنا افضل
ہے۔ تفصیل کے لیے ہماری فقہی کتاب ”قوانین الشریعہ فی
فقہ الجعفریہ“ کا مطالعہ کیا جائے۔

اور اس کے دوسرے معنی ہیں: ”کتابا مفروضا“
کہ نماز اہل ایمان پر فرض عین قرار دی گئی ہے۔ جس کے
ترک کرنے میں وہ کسی رنگ میں معذور نہیں ہیں۔

(عیاشی و صافی و برہان)

ولا تھنوا فی..... الایۃ

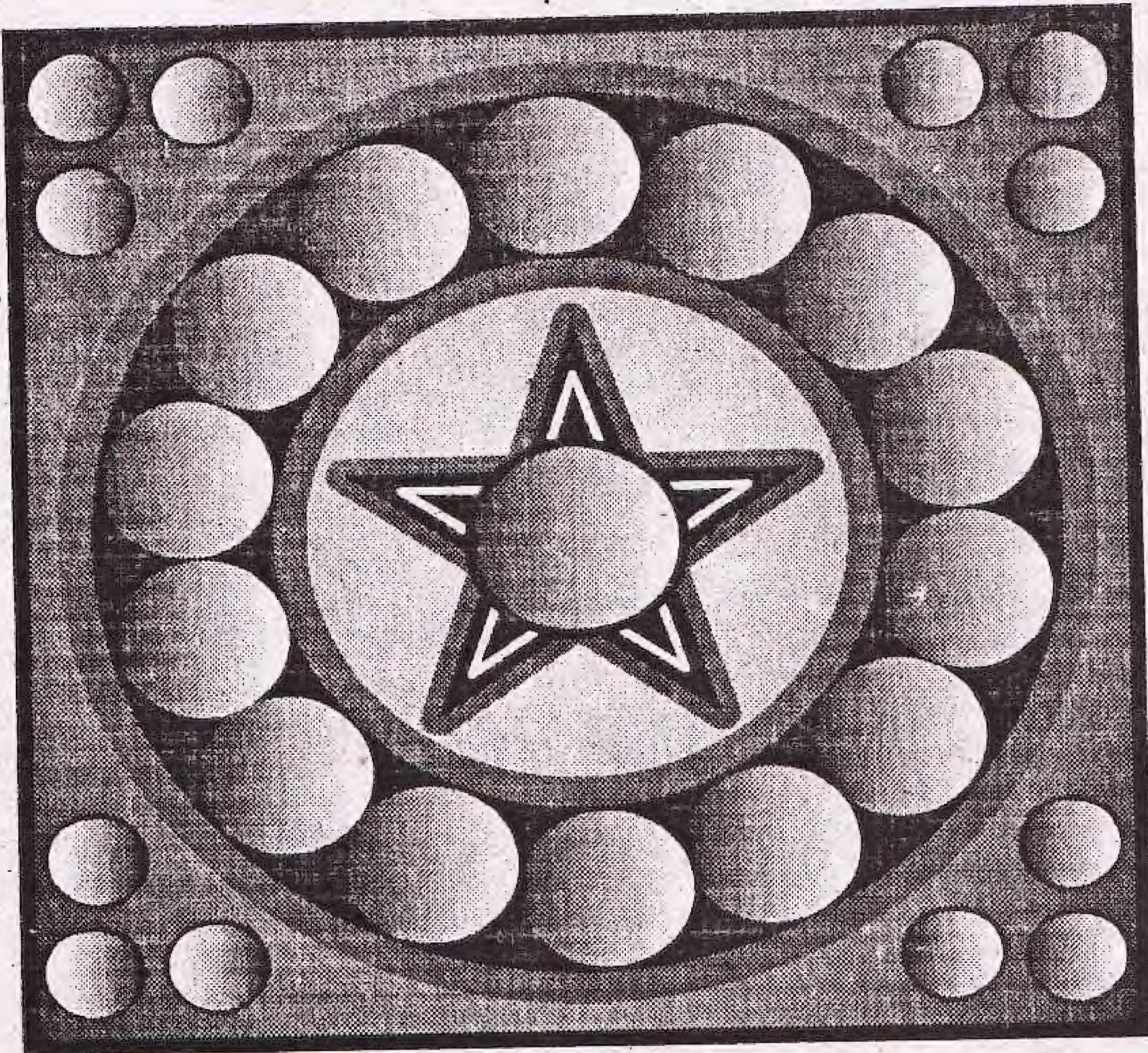
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفار و مشرکین کے
ساتھ مقابلہ و مقابلہ کرنے میں بعض اوقات مسلمانوں
کو سخت تکلیفوں اور زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر خدا
مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ایسی تکلیفیں تو
کافروں کو بھی پیش آتی رہتی ہیں۔ مگر اہل اسلام اور اہل
کفر میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ مسلمانوں کے ہاں
عقیدہ توحید موجود ہے۔ وہ ہر دکھ درد اور ہر زحمت و
مصیبت پر جو انھیں راہ خدا میں پیش آتی ہے خدا سے اجر
و ثواب کی توقع رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ نہ صرف یہ کہ ان
کے لیے مشکل کو آسان بنا دیتا ہے بلکہ اسے خوشگوار بھی بنا
دیتا ہے۔ جبکہ کفار و مشرکین اس عقیدہ سے محروم ہیں۔
اس نمایاں فرق کے باوجود ایک مسلمان کو بزدلی اور
پست ہمتی کا ہرگز مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر معاملہ

باب الحدیث

عام لوگوں کے ساتھ معاشرتی حقوق کا بیان

تحریر: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل جامعہ سلطان المدارس سرگودھا

- ① جناب..... بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ گواہی دو، اور ان کے جنازوں میں شرکت کرو، عام لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہیں۔ کیونکہ زندگی بھر دوسرے لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ (اصول کافی)
- ② ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ فرمایا: امانت کو ادا کرو۔ ان کے حق میں بھی اور ان کے برخلاف گواہی دو، وہ اگر بیمار ہو تو ان کی مزاج پرسی کرو۔ اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ (اصول کافی)
- ③ نیز انہی حضرت سے مروی ہے، فرمایا: عام لوگوں کو راضی رکھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ان کے خلاف استعمال نہ کرو۔ (اصول کافی)
- ④ حذیفہ بن منصور بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر صادق سے سنا کہ فرما رہے تھے کہ جو شخص
- ⑤ ابن وہب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ فرمایا: اپنے ائمہ کی پیروی کرو۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں تم بھی وہی کرو۔ بخدا وہ ان کے مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے حق میں اور ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور ان کی امانتیں ادا کرتے ہیں۔ (اصول کافی)
- وفیه کفایۃ لمن لہ ادنی درایۃ

باب المسائل

مختلف دینی و مذہبی سوالات کے جوابات

مطابق فتویٰ: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی

(جو کہ مجوسیوں کی آسمانی کتاب ہے) یا دروائیل نامی فرشتہ کا انکار کرے تو یہ کفر نہیں کیونکہ ان کا عام کتابوں میں تذکرہ ہے، قرآن مجید میں یہ نام مذکور نہیں ہیں۔ اسی طرح امامت و خلافت کا اجمالا قرآن میں تذکرہ ہے مگر تفصیلی نام اس میں مذکور نہیں ہیں بلکہ ان کا تذکرہ کتب تفسیر و حدیث میں موجود ہے لہذا اصل خلافت و امامت کا انکار کفر ہوگا۔ مگر مخصوص ہستیوں کی امامت کا انکار کفر نہیں ہے۔

سوال نمبر ۲: ہمارے دو ائمہ حضرت امام محمد تقی اور حضرت امام علی نقی کی منصب امامت سنبھالتے وقت عمر تقریباً تین سال اور آٹھ سال بتائی جاتی ہے۔ کیا اس عمر میں دونوں ائمہ کرام جمعہ، جماعت اور نماز عیدین وغیرہ کی امامت خود فرماتے تھے یا ان کی موجودگی کے باوجود کوئی اور غیر معصوم فرد؟

جواب: باسمہ سبحانہ! حضرت امام محمد تقی اور حضرت امام علی نقی جب ظاہری عہدہ امامت پر فائز ہوئے تو ان کی عمریں قریباً چھ سال کی تھیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ اس عمر میں نماز جماعت پڑھاتے تھے یا نہ، یہ علیحدہ بات ہے۔ نص قرآن حضرت عیسیٰ نے اپنی ولادت کے تیسرے یا چوتھے دن اعلان نبوت کیا تھا کہ وہ نبی ہیں

سائل: جناب محسن عباس صاحب ملتان عزت مآب مجتہد العصر حضرت آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب مدظلہ العالی..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز بے انداز..... عرض خدمت ہے کہ کچھ عرصہ سے مکتب تشیع اور مکتب تسنن کی کتب کے مطالعہ سے کچھ سوالات ذہن میں ابھرے ہیں۔ چونکہ جناب کا ایک طویل عرصہ سے معتقد ہوں، آپ کی تقریباً تمام کتب بشمول فیضان الرحمن کا مطالعہ بھی کر چکا ہوں، سوالات کے بعد اپنا مذہبی اور تحقیقی فریضہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے رہنمائی لوں، تاکہ صراطِ مستقیم واضح رہے۔ ایک مہربانی کی درخواست ہے کہ جوابات واضح ہوں تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے۔

سوال نمبر ۱: ہر منصوص من اللہ چیز (رسالت، کتب، ملائکہ، قیامت) کا انکار کفر ہے۔ اگر ہمارے بارہ ائمہ بھی رسالت کی طرح منصوص من اللہ ہیں تو پھر ان کا انکار کفر کیوں نہیں اور ان پر انبیاء کی طرح ایمان لانا واجب کیوں نہیں؟

جواب: باسمہ سبحانہ! رسالت، کتب سماویہ، ملائکہ اور قیامت کا انکار اس لیے کفر ہے کہ ان کا تفصیلی تذکرہ کلام مجید میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی یابند یا بیدکار انکار کے

میں ان کا امام حسن عسکری سے عقد نکاح پڑھنا روایات میں مذکور ہے۔ (جلاء العیون، غایۃ المقصود)

سوال نمبر ۴: دو حجت خدا پردہ غیبت میں ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ جو آسمان پر ہیں، دوسرے حضرت امام مہدی جو زمین پر ہیں۔

☆ ہمارے زمینی حجت خدا یعنی حضرت امام مہدی نے شادی کیوں کر لی؟

☆ کیا پردہ غیب کا اطلاق آپ کے سسرال، اولاد اور اصحاب پر بھی ہوتا ہے اور کیا ان تمام کی غیبت پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟

جواب: باسمہ سبحانہ! ہمارے زمینی حجت خدا نے شادی کیوں کر لی؟ واللہ العالم بالحقائق..... اس سلسلہ میں روایات خاموش ہیں کہ شادی کی ہے یا نہ۔ اور اگر شادی کی ہے تو کب اور کس سے کی ہے؟ بہر حال امام مہدی شریعت محمدی کے پیروکار اور مروج ہیں جس میں عقد و ازدواج کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ خود نبی تھے اور صاحب شریعت وہ اپنی تکلیف شرعی کو بہتر سمجھتے تھے۔ امام زمانہ کی غیبت پر ایمان ضروری ہے۔ کسی اور پر ایمان لانا کہ وہ بھی پردہ غیبت میں روپوش ہیں ہمارے ایمان کا جزء نہیں ہے۔

سوال نمبر ۵: ہمارا عقیدہ ہے کہ حجت خدا کے بغیر زمین و آسمان باقی نہیں رہ سکتے۔

☆ حجت خدا ہدایت کے لیے ہوتا ہے یا زمین و آسمان کی بقا کے لیے؟

☆ ایک حجت خدا آسمان پر تو تھے کیا ان کی وجہ سے

(انی عبد اللہ اتانی الكتاب و جعلنی نبیاً) تو اس سوال کی کیا گنجائش ہے کہ وہ جب پٹھوڑے میں آرام کرتے تھے تو نماز باجماعت پڑھاتے تھے یا نہ؟

ویسے جب امام مہدی علیہ السلام ظاہری عہدہ امامت پر فائز ہوئے تو ان کی عمر پانچ سال تھی۔ اور انہوں نے اسی سن و سال میں اپنے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، جیسا کہ کتب توارخ میں مذکور ہے۔

سوال نمبر ۳: ہماری کتب کے مطابق حضرت امام مہدی کی والدہ ماجدہ قیصر روم کی پوتی تھیں۔ ایک جنگ میں بطور کینزلی گئیں، پھر فروخت ہوئیں وغیرہ وغیرہ۔

☆ حضرت امام حسن عسکری کے زمانہ میں اہل روم سے کون سی جنگ ہوئی؟

☆ اور یہ جنگ کس کس بادشاہ کی افواج کے درمیان لڑی گئی؟

☆ ان کا خوابوں میں نکاح ہوا۔ حضرت محمد نے حضرت عیسیٰ سے خواستگاری کی۔ حقیقت کیا ہے؟

جواب: باسمہ سبحانہ! حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون قیصر روم کے بیٹے یسوعا کی بیٹی تھیں۔ (جن کا سلسلہ نسب جناب شمعون وصی حضرت عیسیٰ تک پہنچتا ہے) بنی عباس کے دور میں اہل روم سے جنگ لڑی گئی جس کے نتیجے میں جناب نرجس قید ہو کر آئیں۔ اور خوابوں میں حضرت رسول خدا کا جناب عیسیٰ کے توسط سے جناب شمعون سے جناب نرجس کا رشتہ طلب کرنا اور پھر آپ کا ہی عالم خواب

زمین و آسمان باقی نہیں رہ سکتے تھے؟ زمینی حجت خدا وہ بھی پردہ غیب میں ضروری ہے؟

☆ حضرت عیسیٰ اور رسول پاکؐ کے درمیان تقریباً پونے چھ سو سال کا عرصہ ہے، اس دوران میں زمین پر حجت خدا کون تھے؟ اگر تھے تو وہ بھی معصوم تھے؟ کیا ان کا مرتبہ انبیاء سے بلند تھا جیسا کہ ہمارے ائمہ کا ہے؟

جواب: باسمہ سبحانہ! حجت خدا کا ایک مقصد یقیناً ہدایت کرنا ہے۔ مگر ان کے تقرر کا مقصد ایک ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ان کے وجود کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے زمین کی بقا و وجود حجت کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ ظاہری ہدایت کا سلسلہ لوگوں کی بحروی سے موقوف ہو تو دوسرا مقصد تو حاصل ہو رہا ہے یعنی

قدم سے مہدی دیں کے زمیں قائم ہے پانی پر

قرار کشتی دُنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں

بنابرین آسمان والوں کے لیے حضرت عیسیٰ حجت ہیں اور باعث امان اور زمین والوں کے لیے امام زمانہ اور حضرت پیغمبر اسلامؐ کی آمد تک اوصیاء کے دو سلسلے جاری تھے۔ ایک ملت ابراہیمی کا، دوسرا حضرت عیسیٰ کے اوصیاء۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ اوصیاء دو قسم کے ہوتے ہیں: ① ایک خاص جس کے لیے نبی کی طرح عصمت ضروری ہوتی ہے ② دوسرے عام جن کے لیے عصمت ضروری نہیں ہے۔ جیسے علماء اعلام جو نائب

امام ہوتے ہیں۔

سوال نمبر ۶: حضرت علیؑ خلیفہ اول کے زمانہ میں نماز

کیسے پڑھتے تھے؟ یا جماعت یا گھر میں؟

☆ اگر با جماعت تو کیا معصوم غیر معصوم کی اقتدا میں کھڑا ہو سکتا ہے؟

☆ اگر با جماعت تو کیا معصوم غیر معصوم کی اقتدا میں کھڑا ہو سکتا ہے؟

☆ اگر تقیہ پڑھتے رہے تو ان کے تقیہ کا ہمیں کہاں سے علم ہوا؟

☆ بیعت پر تقیہ کیوں نہ کیا؟

☆ کیا تقیہ نبی و امام کے لیے جائز ہے؟

جواب: باسمہ سبحانہ! گھر میں پڑھتے تھے اور

جماعت کے ساتھ کیونکہ اس دور میں با جماعت کی اس قدر اہمیت تھی کہ جو جماعت میں شامل نہیں ہوتا تھا اس کے گھر کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اور ایسے حالات میں حکم

یہ ہے کہ آدمی اپنی اذان و اقامت کہہ کر اور فردی نماز کی نیت کر کے نماز با جماعت میں شامل ہو جائے۔ قیام

کے ساتھ قیام اور سجود کے ساتھ سجود۔ نیت کا معاملہ خداوند کے ساتھ مربوط ہے۔ و انما الاعمال بالنیات۔

معصوم غیر معصوم کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے کھڑا ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ واضح رہے کہ حکیم

الامت امام کے لیے تقیہ جائز ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح دین کی حفاظت کرنی ہے۔

سوال نمبر ۷: اہل سنت کی کس مستند کتاب میں ہے

کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا خلیفہ دوئم نے شروع کرایا؟

جواب: باسمہ سبحانہ! علامہ ابو ہلال عسکری نے اپنی

کتاب الاوائل میں تصحیح کی ہے کہ اسلام میں پہلا

شخص جس نے نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا وہ خلیفہ ثانی تھا۔ (الاوائل ابو ہلال عسکری مخطوط)

سوال نمبر ۸: ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز باطل کیوں ہو جاتی ہے؟ اسلامی دلیل کیا ہے؟

جواب: باسمہ سبحانہ! پیغمبر اسلام ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”صلوا کما رأیتونی اصلی“ (کتب فریقین) نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ لہذا اس کیفیت اور ہیئت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی جس طرح آنحضرت ﷺ پڑھتے تھے تو وہ نماز باطل ہی ہوگی۔

سوال نمبر ۹: اگر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا باطل ہے تو پھر حضرت علیؑ نے اس فعل کو کہاں باطل قرار دیا؟ یا مسلمانوں کی باطل ہونے والی نمازوں پر خاموش رہے؟

جواب: باسمہ سبحانہ! حضرت امیر علیہ السلام اس بدعت پر خاموش نہیں رہے بلکہ بارہا اس کے خلاف آواز بلند کی۔ (ملاحظہ ہوا احتجاج طبرسی، بحار الانوار وغیرہ)

سوال نمبر ۱۰: حدیث ثقلین میں قرآن و عترت سے تمسک کا حکم ہے۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق نص قرآن اور عترت رسول سرمن رائے غار یا جزیرہ میں ہیں۔ دونوں معصوم رہنماؤں کی عدم موجودگی میں ہمیں تمسک رکھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: باسمہ سبحانہ! یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اصل قرآن اور عترت سرمن رائی میں غائب ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل قرآن بھی موجود ہے، صرف ترتیب نزولی کا فرق ہے۔

سوال نمبر ۱۱: غیر معصوم مجتہدین ہمارے لیے نائب امام اور اولی الامر بنے ہوئے ہیں، قرآنی حکم کے مطابق اگر ان سے اختلاف ہو جائے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟

جواب: باسمہ سبحانہ! اور امام زمانہ کے عمومی نواب یعنی علماء اعلام بھی موجود ہیں اور ائمہ کے تعلیمات بھی۔ اور اگر ان کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو قرآن اور نبی آخر الزمان کا فرمان (جو متفق بین الفرقین ہو.....) ارشاد قدرت ہے: ”فان تنازعتم فی شئء فردوه الی اللہ و الرسول“۔

سوال نمبر ۱۲: اگر کوئی سنی مسلمان شیعہ ہو جائے تو.....

☆ کیا اسے نمازوں کی قضاء پڑھنی ہوگی؟

☆ نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟

☆ اگر وہ غیر سید ہے اور اس کی بیوی سیدہ ہے تو شیعہ

ہونے کے بعد سیدہ بیوی سے علیحدگی کرنی پڑے

گی یا وہ عقد درست ہوگا؟

جواب: باسمہ سبحانہ! اس صورت میں نہ پڑھی ہوئی

نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا، اور نہ ہی تجدید نکاح

کرنا پڑے گی۔ یرید اللہ بکم العسر ولا یرید

بکم العسر۔ (اور اللہ تعالیٰ تمہاری آسائش چاہتا

ہے، تمہاری تکلیف کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔)

سوال نمبر ۱۳: اگر کوئی شیعہ امام مہدی کے ظہور پر ایمان

رکھتا ہو مگر ان کی غیبت کا قائل نہ ہو تو کیا وہ شیعہ رہ سکتا

ہے؟

جواب: باسمہ سبحانہ! ایسے آدمی مذہب شیعہ سے

خارج قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص خدا

باب المتفرقات

امام زین العابدینؑ بارگاہِ معبودینؑ

تحریر: حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ اللہ مقامہ

الگ ہے اور اس پر بحث کرنے کے لیے بڑی تفصیل درکار ہے۔

دعا جس قدر آسان ہے کہ تقاضائے فطرت، عادت بشر اور مزاج انسانی کے عین مطابق ہے، اسی قدر مشکل بھی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ سہل متنع اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہی ہے جو الفاظ کے اعتبار سے انتہائی آسان ہوتی ہے اور اسرار کے اعتبار سے انتہائی مشکل۔

دعا کے لیے جس قدر آداب درکار ہیں، جو پاکیزگی نفس ضروری ہے اور جس طرح کے تصورات لازم ہیں، اس کا حاصل کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دعا مرکز دعا کی معرفت پر موقوف ہے اور معرفت زندگی کا عظیم ترین مرحلہ ہے، جسے مولائے کائناتؑ نے ابتداء دین اور بنیاد مذہب قرار دیا تھا۔ معرفت کے بعد بارگاہ کے مطابق الفاظ کا انتخاب کرنا اس سے سخت ترین مرحلہ ہے اور ان تمام مراحل کے بعد طلب میں صدق نیت پیدا کرنا اور ایک انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے۔ ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا بظاہر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رہتا ہے لیکن نظر کسی حاکم کے اقتدار، کسی دولتمند کی جیب،

دعا کرنا بظاہر انتہائی آسان ہے اور واقعاً انتہائی مشکل ہے۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو محتاج نہیں ہے اور کون سا محتاج ہے جو کسی سے طلب نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت اسی طلب کا نام دعا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ناواقف اسرار طلب ہیں وہ محتاجوں سے مانگتے ہیں اور جنہیں طلب کا سلیقہ میسر آتا ہے وہ بے نیاز سے مانگتے ہیں۔ محتاجوں سے مانگنے کا نام خوشامد، تملق، تعریف بے جا، تواضع بے محل اور استدعا و التماس ہے اور بے نیاز سے مانگنے کا نام دعا ہے۔

بے نیاز نے خد کسی کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے تو اس سے مانگنا مذکورہ بالا عناوین سے خارج ہے کہ یہ درحقیقت بے نیاز ہی سے طلب کرنا ہے اور مانگنے والا جانتا ہے کہ یہ افراد اس کے مقابلہ میں حاجت روائی کے دعوے دار نہیں ہیں بلکہ اس کی نمائندگی میں حاجت روائی کا کام انجام دیتے ہیں اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ اگر ایک فرشتہ اس کی طرف سے جان لینے پر مامور ہو سکتا ہے تو ایک بندہ جان دینے پر بھی مامور ہو سکتا ہے۔ اس امکان سے کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس قسم کے واقعات کی دنیا

کسی صاحب خیرات کے جو دو کرم پر لگی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دعا کا نام دعا نہیں ہے اور گہرائیوں پر غور کیا جائے تو یہ تو ہیں دعا ہے۔ دعا معبود پر اعتماد کا نام ہے اور دوسروں پر نگاہ رکھنا بے اعتمادی کی علامت ہے۔

بعض روایات میں تو یہ تک مضمون وارد ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو دعا کی قبولیت پر اعتماد نہ ہو اور وہ صرف حسب عادت یا برا کے تجربہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ معبود کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی صاحب کرم کے بارے میں بے اعتمادی اس کے کرم کی توہین، تو معبود کے بارے میں بے اعتمادی کتنی بڑی توہین کا باعث ہوگی، اور تجربہ تو اصلاً حدود اسلام سے باہر ہے۔ بھلا کس بندہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پروردگار سے مانگ کر اس کے کرم کی آزمائش کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ ”تماشا کے اہل کرم“ دنیا میں دیکھا جاتا ہے، مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے یہ تاکید کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ائمہ معصومین کے الفاظ کا اتباع کرو اور اس کی معنویت پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے الفاظ اس کی بارگاہ کے لیے نامناسب ہو سکتے ہیں لیکن ان کے الفاظ میں یہ نقص نہیں ہے۔ وہ کامل الایمان اور کامل المعرفت تھے، وہ جو الفاظ استعمال کر دیں گے وہ یقیناً بارگاہ کے شایان شان ہوں گے۔ اور اس سے مدعا کے حصول کی راہ ہموار ہوگی، بلکہ انہی الفاظ سے انسان اپنے اندر سلیقہ معرفت بھی پیدا کر سکتا ہے۔

واضح الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ہماری دعائیں

نتیجہ معرفت ہیں اور معصومین کی دعائیں درس معرفت۔ ہم وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری معرفت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے ہم معرفت باری کی راہیں متعین کر سکتے ہیں۔ ”یا من دل علی ذاتہ بذاتہ“ (اے وہ معبود جس نے خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے) کہ وہ خود ہی راہ نما بھی ہے اور منزل بھی۔

یہ جملہ معرفت کا ایک سمندر ہے کہ اگر دعا میں یہ فقرہ نہ آگیا ہوتا تو انسان کے سامنے معرفت کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ مخلوقات سے خالق کو پہچانے اور کائنات کی عظمت سے مالک کائنات کی بزرگی و برتری کا اندازہ لگائے۔ لیکن امام کے اس ایک فقرہ نے معرفت کا ایک نیا راستہ کھول دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ مخلوقات میں خالق کو پہچاننے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو معرفت خود خالق کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مرتبہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ دعائے صباح میں مولائے کائنات نے کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی مکمل تشریح دعائی سے ابو حمزہ ثمالی میں امام زین العابدین نے کی ہے۔ سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اسی حقیقت کی طرف بہت سے اشارے فرمائے ہیں اور معرفت کے بے شمار راستے کھول دیے ہیں۔

دعاؤں کے سلسلہ میں معصومین کے الفاظ و کلمات کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے

یہ بھی صحیح ہے کہ اس وقت مظلومیت کے نام پر قوم گوش بر آواز ہے، اور الفاظ کی اتنی سخت گرفت ممکن نہیں ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ انھیں الفاظ کے ذریعہ مذہب کی تبلیغ بھی کی جائے اور مظلومیت کی ترویج کا کام بھی انجام دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بہ شکل خطبہ ممکن نہیں تھا کہ خطبہ میں مسیح اقدام کے اعتراض کے امکانات پائے جاتے تھے اور ایک خوبی سانحہ ممکن تھا جس کی اس وقت مشیت پروردگار کو ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے دعاؤں کا راستہ اختیار کیا اور انھیں دعاؤں کے ذریعہ تمام مراحل تبلیغ و ترویج مکمل کر لیے۔

آپ کے الفاظ اس قدر جامع، موثر اور مطابق مقصد و مدعا تھا کہ صاحبان حاجت آپ کی دعاؤں پر مکمل اعتماد کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی ایک دعا کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اس دعا کے ذریعہ مدعا حاصل نہ ہو تو دعا کرنے والے کو مجھ پر لعنت کرنے کا حق ہے۔ یعنی یہ دعا بارہا کی آزمائی ہوئی ہے اور جب بھی اس کے سہارے مدعا طلب کیا گیا ہے ضرور حاصل ہوا ہے۔ اب انسان کا فرض ہے کہ ان پاکیزہ الفاظ کے لیے پاکیزہ زبان اور پاکیزہ قلب فراہم کرے تاکہ اس کے اثرات و نتائج سے بہرہ یاب ہو اور حقیقت یہ ہے کہ اما کی اس دعا کا لہجہ، اسلوب اور انداز اس قسم کا ہے کہ دعا کرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مدعا ضرور حاصل ہوگا۔

خدایا! میں تجھے کیسے پکاروں کہ میری حیثیت معلوم ہے (میں میں ہوں) اور تجھ سے کس طرح امیدیں

متراوت ہے۔ بھلا کس کی مجال ہے جو ان لفظوں کی بلاغت کا اندازہ کر سکے اور اس کے بعد یہ کہے کہ یہ الفاظ اس معرفت کی مکمل تر جانی کر رہے ہیں یا معبود کی بارگاہ کے شایان شان ہیں۔ صاحبان بصیرت کے بیان کے مطابق صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ اس میدان میں جس قدر راہنمائی امام زین العابدینؑ نے کی ہے اور دعا کو جس قدر آپ نے درس و تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے دیگر معصومین کے یہاں اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں اور غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرے معصومین کو دوسرے ذرائع بھی فراہم ہو گئے تھے اور انھوں نے ان ذرائع کو بھی درس بصیرت اور تبلیغ دین و مذہب کا ذریعہ بنالیا تھا۔ یا بعض اوقات انھیں اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ دعاؤں کے ذریعہ اس کا رنامہ کو انجام دے سکتے۔

امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ واقعہ کر بلا کے بعد ایک انتہائی حساس اور دشوار گزار دور تھا۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح کا مسیح اقدام ممکن نہیں تھا اور ایک عظیم اقدام کا اثر نظر کے سامنے تھا۔ یعنی مذہب نے اپنی زندگی کے لیے خون کا مطالبہ کیا تھا اور وہ مطالبہ پورا کیا جا چکا تھا۔ انقلابی تحریک کے لیے وہ مقدس خون ہی کافی تھا اس کے لیے مزید قربانی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن امام کے لیے خاموش بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا کہ امام ہدایت خلق کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے آپ نے تصویر کے دوسرے رخ پر نظر ڈالی کہ یہ صحیح ہے کہ میرا قیام غیر ضروری ہے اور اسلام کو فی الحال میرے خون کی ضرورت نہیں ہے لیکن

منقطع کروں کہ تیرا کرم بھی معلوم ہے کہ (تُو تُو ہے)
خدا یا! میں تجھ سے سوال بھی کرتا ہوں تو عطا کرتا
ہے، بھلا ایسا کون ہے جس سے سوال کروں تب ہی عطا
کرے۔

خدا یا! تجھے نہیں بھی پکارتا ہو تو تُو دعا میں قبول
کر لیتا ہے۔ اب تیرے علاوہ کون ہے جو مانگتے ہی پر
دے دے۔ خدا یا! تجھ سے تضرع و زاری نہیں بھی کرتا
ہوں تو تُو رحم کر دے۔

خدا یا! جس طرح تو نے سمندر میں راستہ بنا کر
موسیٰ کو نجات دی ہے، میری التماس یہ ہے کہ محمد و آلِ محمد
پر رحمتیں نازل فرما، اور مجھے بھی میری پریشانیوں سے
نجات دیدے اور میرے لیے فی الفور سہولت و آسانی
کا راستہ کھول دے۔

اے ارحم الراحمین! تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ۔
ان الفاظ سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
انسان اس اخلاص و صدق نیت کے ساتھ دعا کرے اور

اپنے دل میں واقعا یہ جذبات پیدا کر لے اور دنیا و مافیہا
سے بے نیاز ہو کر ہر فرعون و وقت کے مقابلہ میں غریب
الوطن موسیٰ کی طرح صرف ذات واجب پر بھروسہ
کر لے تو کس طرح ممکن ہے کہ سمندروں میں سے
راستہ نہ نکل آئے اور فرعون جیسے ظالموں سے نجات نہ مل
جائے اور وہ ظالم غرقاب نہ ہو جائیں۔

آج جب کہ برو بجر مصائب کا مرکز بنے ہوئے
ہیں اور سمندر سرچشمہ رحمت ہونے کے بجائے سرچشمہ
آلام و مصائب بن گئے ہیں ان دعاؤں، ان الفاظ، ان
کلمات اور ان معارف و جذبات کی شدید ترین ضرورت
ہے۔ رب کریم ہم سب کو اس انداز دعا سے فیض یاب
ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرفِ
قبولیت سے مشرف کرے جن میں سب سے اہم دعا
وَارْثِ زَيْنَ الْعَابِدِينَ کے ظہور اور قبر زین العابدینؑ کے
آبادی کی دعا ہے۔ خدا یا! حجت آخر کے ظہور میں تعجل
فرما اور بقیع کے ویران قبرستان کو آباد فرما۔

حیدر عباس ولد ممتاز حسین مرحوم کو رسالہ ماہنامہ **دقائق اسلام** اور
جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ
زاہد کالونی سرگودھا کا **سفیر** مقرر کیا گیا ہے حیدر عباس موصوف
ماہنامہ **دقائق اسلام** کے بقایا جات وصول کرے گا، اور
جامعہ علمیہ سلطان المدارس کے لیے مومنین سے
صدقات و اجبات وصول کرے گا نیز ماہنامہ **دقائق اسلام** کے لیے نئے خریدار بنائے گا
مومنین سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کسی بھی قسم کی رقم کی ادائیگی پر رسید ضرور حاصل کریں

منجانب آیت اللہ محمد حسین نجفی دام ظلہ العالی موسس و نسیل جامعہ علمیہ سلطان المدارس سرگودھا 0306-7872363

باب المتفرقات

قسط: ۱

اہل قبلہ کی حرمت تکفیر کتاب و سنت کی روشنی میں

سید مزیل حسین نقوی ڈائریکٹر ریسرچ البصیرہ ٹرسٹ اسلام آباد

اسلام نے باہمی روابط کے استحکام اور اجتماعی زندگی کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ قرآن کی نظر میں اتفاق ایک نعمت اور انتشار رو پر آگندگی ایک عذاب ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ سیاہ ورق ہے کہ باہمی اختلاف کی بدولت سقوط بغداد کا المناک سانحہ پیش آیا اور جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس فرقہ پرستی کی لعنت نے مسلمانوں کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا۔ قرآن کے مطابق مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے: اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے دھوکا دیتا ہے اور نہ اس کی اہانت کرتا ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی آنکھ اور اس کے لیے آئینہ و راہنما ہے۔ وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ اسلامی معاشرے میں اتحاد و اتفاق کی فضا اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ہمارا مٹھ نظر مادیت کے بجائے روحانیت اور حصول دنیا کے بجائے دین کی ترویج ہو۔ مومن کون ہے؟ قرآن اور روایات کی رو سے ایمان اور اسلام کا معیار کیا ہے؟ جو معیار و میزان قرآن و سنت نے بیان کیا ہے اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ کسی اور عمل کی وجہ سے اسے کافر کہنا غلط ہے۔ یہاں ہم وہ معیار بیان کرتے ہیں جن کی بنا پر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مقالے میں اسی معیار کو پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ لہذا مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے بھی کہا ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو بھی کافر نہیں کہا جاسکتا، بلکہ کسی کو کافر کہنا ہی حقیقت میں کلمہ کفر ہے۔

مقدمہ:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ سَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا نِعْمَتِ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِرِيعَتِهِمْ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَلْقَدَكُمْ
فِيهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۳﴾

(سورۃ آل عمران: ۱۰۳)

ترجمہ: ”اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی معاشرے کے افراد کے باہمی تعلقات اور مل جل کر رہنے کی جتنی تاکید اسلام نے کی ہے کسی اور مذہب نے نہیں کی۔ باہمی روابط کے استحکام اور اجتماعی زندگی کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند کریم فرماتا ہے:

الجھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔
دیکھو ہم اپنی آیات کو کس طرح مختلف انداز میں
بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔

اس آیت میں رسول خدا ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے
کہ مجرموں کو تین طرح کے عذاب سے ڈرائیں۔ وہ
عذاب جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جس طرح آسمانی
بجلی کا گرنا، تیز بارش کا آنا، جس طرح قوم نوح پر آئی تھی،
دوسرا عذاب جو زمین کی طرف سے ہوتا ہے، مثلاً زلزلہ
طوفان وغیرہ اور تیسرا عذاب باہمی اختلاف اور فرقوں
میں بٹ جانا۔

اس آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ
اختلاف اس قدر خطرناک ہے کہ اسے صاعقہ یعنی آسمانی
کڑک اور زلزلے جیسے ہولناک عذابوں کے ساتھ قرار
دیا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بعض اوقات
اختلافات کی وجہ سے اس قدر قتل و غارت ہوئی اور بستی
کی بستیاں ویران ہو گئیں ہیں کہ اس قدر اموات تو
زلزلے اور آسمانی عذاب سے بھی نہیں ہوئیں۔ مذکورہ
آیت کی تفسیر میں پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام سے
سرتابی کر کے انسان امن و عافیت کی زندگی بسر
نہیں کر سکتا۔ کبھی اوپر سے بجلی کڑک رہی ہے، موسلا
دھار بارشیں سیلاب کی صورت اختیار کر کے قیامت ڈھا
رہی ہیں۔ کہیں زلزلے آباد شہروں کو کھنڈرات میں بدل
رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ سخت تر عذاب یہ ہے کہ
آپس میں انتشار اور بے اتفاقی کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔

میں تفرقہ پیدا نہ کرو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم
لوگ آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں
میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی
بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس
نے تمہیں نکال لیا اور اللہ اسی طرح اپنی آیات بیان
کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔“

ایک اور مقام پر تو خدا نے اسے ایک مُعْجَزے
کے طور پر بیان کیا ہے۔ فرماتا ہے:

وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ط لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ط إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۳﴾

(سورة الانفال: ۶۳)

ترجمہ: ”اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اگر
آپ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ
کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا
نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے درمیان
افت پیدا کر دی ہے یقیناً وہ ہر شے پر غالب اور
صاحب حکمت ہے۔“

اتفاق کو نعمت اور انتشار و پراگندگی کو عذاب
قرار دیتا ہے قرآن میں خداوند کریم فرماتا ہے:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ
مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ط أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ
هُمْ يُصَدِّقُونَ ﴿۴۶﴾ (سورة الانعام: ۴۶)

ترجمہ: ”کہہ دیجیے کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ
تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے
سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں فرقوں میں

حلقے سے محفوظ نہیں رہے۔ بیت الحکمتہ جو کہ بے شمار قیمتی تاریخی دستاویزات اور طب سے لے کر علم فلکیات تک کے موضوعات پر لکھی گئی کتب کا گھر تھا کو تباہ کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دریائے دجلہ کا پانی ان کتب کی سیاہی سے سیاہ پڑ گیا جو بہت زیادہ دریا میں پھینک دی گئی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی دنوں تک اس کا پانی سائنسدانوں اور فلسفیوں کے خون سے سرخ رہا۔ وصاف کا دعویٰ ہے کہ انسانی زندگی کا نقصان کئی لاکھ تھا۔ (ur.wikipedia.org)

اس طرح باہمی اختلافات کی وجہ سے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس فرقہ پرستی کی لعنت نے مسلمانوں کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا۔ اسی لیے خدا اور اس کے رسول نے ہمیشہ اتحاد و اتفاق اور اخوت و بھائی چارے پر زور دیا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰﴾ (سورۃ الحجرات: ۱۰)

ترجمہ: یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں:

كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره

(مسلم جلد ۸ صفحہ ۱۱ طبع دار الفکر بیروت لبنان)

یعنی: ”اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے نہ

ایک قوم کے فرزند اور ایک ملت کے افراد مختلف ٹولیوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کہیں مذہب وجہ فساد بن جاتا ہے اور کہیں سیاست باعث انتشار۔ اپنوں کی عزت کو اپنے ہاتھوں خاک میں ملا دینا بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اوروں کو رہنے دیجیے اپنے گھروں کا حال دیکھیے۔ جب سے ہم نے صراطِ مستقیم سے انحراف کیا ہے تو ہم کن پستیوں میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ پر ایمان رکھنے والے کس نفاق اور انتشار کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ آمین“۔ (ضیاء القرآن)

تاریخ اسلام کے اس ورق سے کون آشنا نہیں ہے کہ جب شیعہ و سنی اختلاف کی بدولت سقوط بغداد کا المناک سانحہ پیش آیا، یہ اختلاف اس قدر بڑھ گئے تھے کہ بعض افراد نے ہلاکو خان کو بغداد پر چڑھائی کی دعوت دی۔ اس نے مسلمانوں کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اہل بغداد پر جو مظالم ڈھائے اور جو سفاکی کی اور جو غارت گرمی اور خون ریزی روارکھی اس کی داستان انتہائی المناک ہے۔ بغداد جو تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور مذہبی دنیا کا عظیم ترین شہر تھا کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا۔ صدیوں کے محفوظ علمی اور فنی ذخائر یا تو جلا دیے گئے، یا دریا برد کر دیے گئے اور یوں تمدنی ترقی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔

آزاد دائرۃ المعارف کے مطابق اس حملے میں ایک لاکھ مسلمان مار گئے تھے۔ شہر جلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ بغداد کے کتب خانے بھی چنگیزی افواج کے

ذخائر رکھتے ہوئے زندگی کے تمام شعبوں میں دوسروں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں۔

اسلام دشمن عناصر اس وقت اپنی پوری قوت و طاقت اس مقصد پر صرف کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کو ہر صورت میں روکا جائے اور انہیں مسلکی اور مشرعی مسائل میں اس طرح الجھا دیا جائے کہ انہیں ان کے عمل کا موقع ہی نہ مل سکے۔ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ وقتاً فوقتاً نئے شوٹے چھوڑتے رہتے ہیں اور مسلمان انہیں سمجھے بغیر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی تشویق ناک صورت حال سے نمٹنے کے لیے باہمی مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ساتھ ساتھ قرآنی اور اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسلام نے ہر موڑ پر فرد پر جماعت کو ترجیح دی ہے۔ انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کو باعث فتح و نصرت قرار دیا ہے۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں:

فان يد الله على الجماعة وان الشيطان مع من فارق الجماعة (سنن النسائی جلد ۲ صفحہ ۲۹۲ حدیث ۳۴۸۳)

یعنی: ”اللہ کا ید رحمت جماعت کے سر پر ہوتا ہے، اور اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جائے۔“

ایک اور مقام پر آپ ﷺ نے فرمایا:

ایہا الناس علیکم بالجماعة وایاکم والفرقة (مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۳۷۰ طبع بیروت)

یعنی: ”اے لوگو! متحد رہو اور تفرقہ سے بچو۔“

اے دھوکا دیتا ہے اور نہ اس کی اہانت کرتا ہے۔“

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”المسلم اخو المسلم هو عینہ و مرآۃ و دلیلہ لا یخونہ ولا یخدعہ ولا یظلمہ ولا یکذبہ ولا یغتتابہ“

(کافی جلد ۲ صفحہ ۱۶۶ طبع تہران)

یعنی: ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کی آنکھ اور اس کے لیے آئینہ و راہنما ہے۔ وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔“

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اتحاد و اتفاق باعث خیر و برکت اور اجتماعی عروج و ارتقاء کا موثر ترین ذریعہ ہے، جبکہ افتراق و انتشار تباہی و بربادی اور غربت و افلاس کا پیش خیمہ ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں وہی قوتیں اپنی عظمت و سطوت کے پرچم لہراتی رہی ہیں جنہوں نے باہمی بغض و عناد اور اختلاف و انتشار سے دور رہ کر اپنی پوری توانائی ملی اور معاشرتی اصلاح کے لیے خرچ کی۔ اس کے برعکس وہ قوتیں جو خانہ جنگی کا شکار ہو کر الگ الگ گروہوں میں بٹ گئیں انہیں زندگی کے ہر شعبے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

عالمی منظر نامے میں مسلمانوں کی موجودہ صورت حال کسی بھی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمان معاشیات، اقتصادیات، سیاست سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں دوسری اقوام سے پیچھے ہیں۔ باہمی اختلافات نے انہیں کھوکھلا کر رکھا ہے۔ تمام تر معدنی

اسلامی معاشرے میں اتحاد و اتفاق کی فضا اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ہمارا مطمح نظر مادیت کے بجائے روحانیت اور حصول دنیا کے بجائے دین کی ترویج ہو۔ باہمی بغض و عناد اور بے جا مذہبی تعصبات سے بالاتر ہو کر ہم ایمانی رشتہ اخوت کے بندھن میں بندھ جائیں اور ایک دوسرے کے متعلق اپنے دل میں درد مندانہ جذبہ پیدا کریں لیکن آج حالات انتہائی ناگفتہ بہ ہو چکے ہیں۔ خلوص و للہیت ختم ہو چکی ہے، ذاتی مفاد کی خاطر امت کا بڑے سے بڑا نقصان بھی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیا جاتا ہے۔ بعض جاہ طلب افراد دنیا طلبی کی خاطر ہمیشہ مذہبی اختلافات کو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ انہیں امت مسلمہ کا اتفاق ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اختلاف و انتشار کی آگ بھڑکانے کے لیے اپنی ذہنی و فکری توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نظریاتی اختلاف موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے اپنے نظریے اور عقیدے پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ خود کو برحق اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ نظریوں کا یہ اختلاف اپنی جگہ لیکن اس کی وجہ سے قومی اتحاد کو پارہ پارہ کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ وہ شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے، خدا کی وحدانیت اور خاتم النبیین کی گواہی دیتا ہے اگر اس کا کوئی نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا اس کے بعض عقائد ہمارے عقائد سے نہیں ملتے تو اسے ہم اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ اسے لاعلم اور جاہل تو کہہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں کہہ

سکتے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
(سورۃ النساء: ۹۴)

ترجمہ: ”اور جو تم پر سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔“

اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے چوتھی صدی کے مشہور مفسر جصاص کہتے ہیں:

”مسلمانوں کو رسول خدا ﷺ نے ایک جنگ کی طرف بھیجا۔ راستے میں انہیں ایک شخص نظر آیا۔ اس کے پاس بہت سا رامال تھا۔ اس نے ان پر سلام کیا اور کہا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن محکم بن جثامہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے اور رسول خدا ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: اسے کیوں قتل کیا ہے جبکہ وہ اسلام لا چکا تھا۔ محکم نے کہا: اس نے قتل کے ڈر سے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ فرمایا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا۔ پھر آپ نے اس کے وارثین کو دیت ادا کی اور اس کا تمام مال بھی اس کے ورثا کو واپس کر دیا۔“

(احکام القرآن للجصاص جلد ۳ صفحہ ۲۲۳ طبع بیروت)

اس آیت کے ذیل میں مشہور مفسر شوکانی کہتے ہیں:

”یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو کسی کافر کو ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے بعد قتل کرے گا وہ گناہ قتل کا مرتکب ہوگا۔ کیونکہ یہ جملہ کہنے سے اس کی جان، مال اور اہل و عیال محفوظ ہو گئے ہیں۔ چونکہ رسول خدا ﷺ کے دور میں ایسا ہو چکا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ایسے شخص کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جو قتل

علم کے بغیر مناظرہ اور مباحثہ کرنا

تحریر: حجت الاسلام محمد حسینی بہارپاچی

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط (سورہ النحل: ۱۲۵)

آپ اپنے رب کے راستے کی دعوت دیں حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اور ان سے احسن انداز میں مباحثہ کریں۔

اہل علم و دانش کا فرض ہے کہ جب دیکھیں کہ انحرافات اور بدعات کو فروغ مل رہا ہے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور حق اور دین خدا کی حفاظت کریں اور اہل باطل سے سرعام مباحثہ کر کے انہیں لوگوں میں لاجواب اور رسوا کریں تاکہ عوام پر ان کی قلعی کھل جائے۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے:

اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنة الله

”جب میری امت میں بدعات نمودار ہوں تو عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے ورنہ اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔“ (کافی جلد ۱ صفحہ ۵۴)

اسلام کا دفاع کرنے والے علماء کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ اسلام عقل و منطق کا دین ہے۔ لہذا علماء کو بھی چاہیے کہ وہ عقل و منطق سے بھرپور استفادہ کریں اور طالبان حقیقت کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا ہے:

قرآن مجید میں علم کے بغیر مباحثہ کرنے کی مذمت وارد ہوئی ہے اور اسے جدال غیر احسن کہا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی موضوع کے متعلق پوری معلومات نہ ہوں اور برہان شرعی و منطقی سے وہ نابلد ہوا سے مناظرہ اور مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔

سورہ حج آیت ۸ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝ (سورہ الحج: ۸)

اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔

نیز سورہ حج آیت نمبر ۳ میں ہے کہ:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ۝ (سورہ الحج: ۳)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دعوت و مجادلہ کے اصول بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ نحل کی آیت ۱۲۵ میں فرمایا ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

(سورة العنکبوت: ۳۶)

”اہل کتاب سے احسن انداز میں مباحثہ کرو۔“
مقصد یہ ہے کہ جب اہل کتاب سے مباحثہ کرو تو صحیح استدلال اور منطق و برہان سے انھیں لا جواب کرو۔ اگر تمہارے مباحثے کی اساس صحیح استدلال پر نہ ہوگی تو تم یا تو حق کا انکار کرو گے یا باطل کی تائید کر بیٹھو گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عقائد حقہ میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا جو مسلمان اسلامی عقائد کا بھرپور انداز سے دفاع نہ کر سکتا ہو وہ اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرے اور یہی شرط گمراہ مسلمانوں کے ساتھ مباحثہ کی ہے۔ مباحثہ کرنے والے کو بدعت پرست گروہ کی بدعات کا مکمل علم ہونا چاہیے ورنہ ان سے مباحثہ نہ کرے۔
غیر احسن مناظرے کا مفہوم

سید عبداللہ جزائری نے اپنی کتاب تحفۃ السنیہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اکرم ﷺ اور ائمہ ہدیٰ نے مناظرہ سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہادیانِ دین نے مناظرے اور مباحثے سے مطلق طور پر منع نہیں کیا، البتہ انھوں نے غیر احسن مناظرے سے منع کیا ہے۔

اس شخص نے کہا: فرزند رسول! یہ فرمائیں کہ احسن مباحثہ کیا ہے اور غیر احسن مباحثہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: غیر احسن مباحثہ یہ ہے کہ کسی اہل باطل سے تمہاری بحث ہو اور تم اس کے باطل

نظریات کی تردید میں خدا کی طرف سے بیان کردہ حجت پیش نہ کرو بلکہ اسے شکست دینے اور نیچا دکھانے کی غرض سے خود ساختہ جواب پر قناعت کرو اور اس کے نتیجے میں کسی حق کا انکار کرو۔ ایسا مباحثہ ہمارے شیعوں کے لیے حرام ہے۔ کیونکہ اس سے ہمارے شیعوں کے اعتقاد میں سستی پیدا ہوگی اور ہمارے دشمن اسے اپنے لیے فتح قرار دیں گے اور ایسا مباحثہ ہمارے شیعوں کے دلوں کو منہموم کر دے گا۔

اس کے برعکس احسن مباحثہ یہ ہے کہ جو اہل باطل کے مقابلے میں خدا نے انبیاء کو جو دلائل و براہین عطا کیے تھے ان کے ذریعے باطل کا قلع قمع کرنا اور حق کا اثبات کرنا احسن مباحثہ ہے۔

رسول خدا ﷺ کے سامنے لوگوں نے معاد جسمانی کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو یوں بیان کیا ہے:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ عِطْمٌ ۖ (سورة یاسین: ۷۸)

اور ہمارے متعلق باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۖ (سورة یاسین: ۷۹)

(اے رسول!) آپ کہہ دیجیے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق

کا علم رکھتا ہے۔

پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿۸۰﴾ (سورۃ یاسین: ۸۰)

وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس (کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان) سے آگ نکالتے ہو۔

حالانکہ سبز درخت اور آگ کا بظاہر کوئی جوڑ ہی نہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ لیکن خدا کی قوت یہ ہے کہ اس نے دونوں متضاد اشیاء کو ایک ہی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾ (سورۃ یاسین: ۸۱)

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے۔ کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب کفار نے یہ کہا کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ انھیں وہی زندہ کرے گا جس نے انھیں پہلے پیدا کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کے تین جواب دیے ہیں:

① تمہاری نظر میں تخلیق کی ابتدا اس کے اعادہ سے مشکل ہے۔ جو ذات اسے پیدا کر سکتی ہے وہ اسے واپس بھی پلٹا سکتی ہے۔

② اس کی شان قدرت یہ ہے کہ سبز درختوں میں آگ کو پوشیدہ رکھا ہے۔

③ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ بھلا جس نے اتنے بڑے آسمان پیدا کیے اور اتنی وسیع زمین بچھائی کیا وہ انھیں دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟

مذکورہ تینوں دلائل کے بعد خدا نے فرمایا کہ وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے علل و اسباب کا محتاج نہیں ہے

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾ (سورۃ یاسین: ۸۲)

جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔

اس طرح کے جوابات کو احسن مباحثہ کہا جاتا ہے اور اس سے ہٹ کر اگر کسی اہل باطل کی تردید میں تھیں کسی حق کا انکار کرنا پڑے تو یہ غیر احسن مباحثہ کہلائے گا اور تم میں اور اہل باطل میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کیونکہ وہ بھی ایک حق کا منکر ہے اور تم بھی حق کے منکر ہو، اس لیے غیر احسن مباحثہ حرام ہے۔

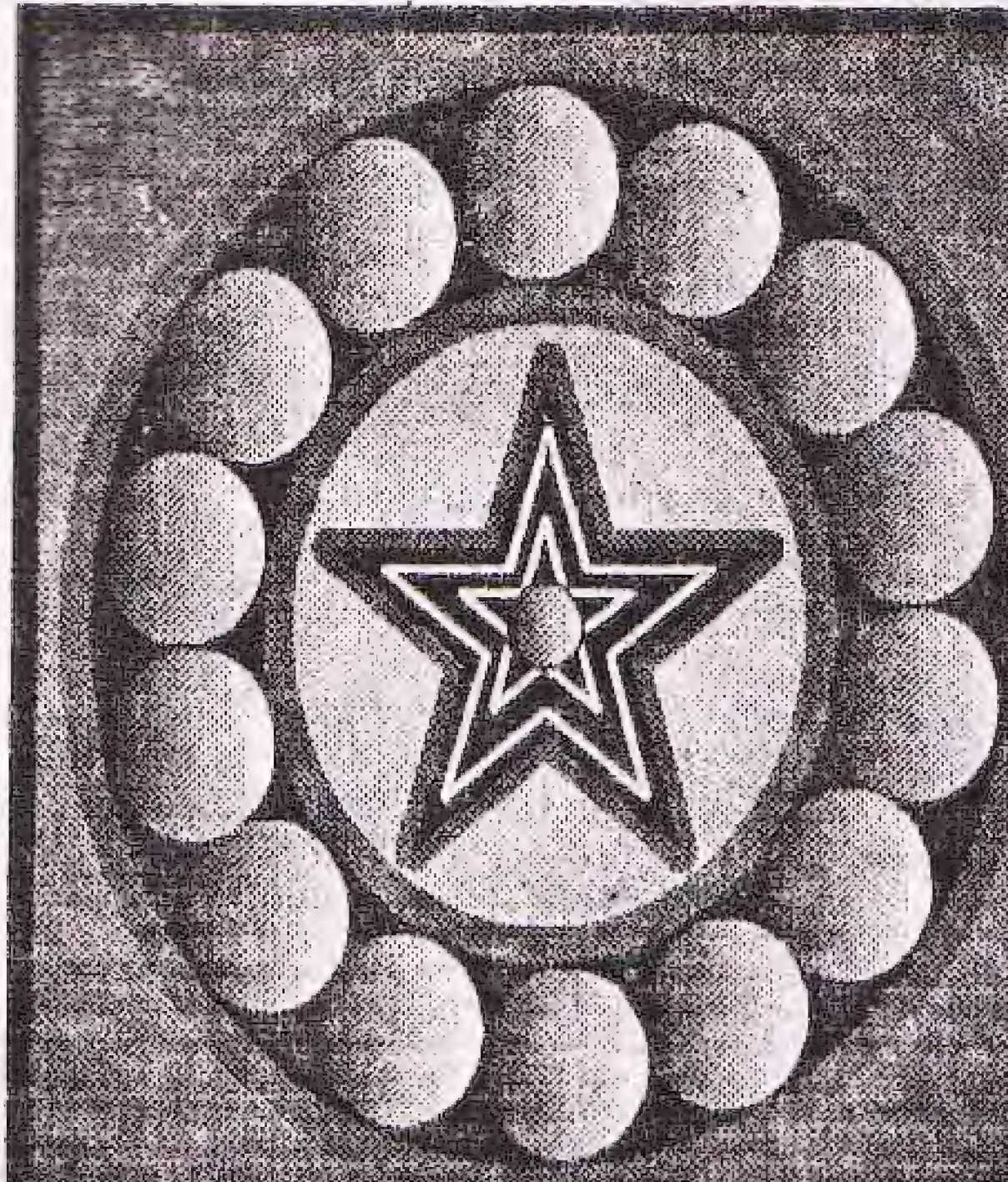
فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يُحَاسِبْ كُلَّ يَوْمٍ

جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا

وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(میزان الحکمتہ ۳۸۴۵)

باب المتفرقات

حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام کی زندگی

مؤلف: مرکز تحقیقات اسلامی

والد کے ساتھ

ولادت اور بچپن کا زمانہ

حضرت فاطمہ صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہا کی ولادت سے پیغمبر و خدیجہ کا گھر اور بھی زیادہ مہر و محبت کا مرکز بن گیا۔ جس زمانہ میں پیغمبر اکرم مکہ میں بڑے رنج و الم میں مبتلا تھے، اس زمانہ میں پیغمبر اکرم کی بیٹی نسیم آرام بخش کی طرح ماں باپ کی تھکان کو صبح و شام اپنی محبت سے دور کرتی تھیں اور رسول اکرم کی پر مشقت زندگی کے رنج و غم کے دنوں میں تسکین بخش تھیں۔

حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کا بچپن، صدر اسلام کے بحرانی اور بہت ہی خطرناک حالات میں گزرا جبکہ رسول خدا سخت مشکلات اور خطرناک حوادث سے دو چار تھے۔ آپ تنہا کفرو بت پرستی سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ چند سال تک آپ پوشیدہ طور پر تبلیغ کرتے رہے، جب خدا کے حکم سے آپ نے کھلم کھلا دعوت اسلام کا آغاز کیا تو دشمنوں کی اذیت اور ایذا رسانی نے بھی شدت اختیار کر لی۔

جب کفار نے یہ دیکھا کہ اذیت و آزار سے اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو نہیں روکا جاسکتا تو انہوں نے ایک رائے ہو کر پیغمبر اکرم کو قتل کر ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔

۲۰ جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت پیغمبر کے پانچویں سال خانہ وحی میں رسول اکرم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا نے ولادت پائی۔ (مناقب ابن شہر آشوب جلد ۳ صفحہ ۳۵۷، بحار الانوار جلد ۲۳ صفحہ ۶، دلائل الامامہ صفحہ ۱۰، اصول کافی جلد ۱) آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ بنت خویلد تھیں۔

جناب خدیجہ قریش کے ایک شریف و نجیب خاندان میں پیدا اور زیور تربیت سے آراستہ ہوئیں۔ ان کے خاندان کے تمام افراد حلیم و اندیشمند اور خانہ کعبہ کے محافظ تھے۔ جب یمن کے بادشاہ تبع نے حجر اسود کو مسجد الحرام سے نکال کر یمن لے جانے کا ارادہ کیا تو جناب خدیجہ کے والد خویلد دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کی جنگ اور فداکاریوں کے نتیجے میں تبع اپنے ارادہ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ (الروضۃ الاف جلد ۱ صفحہ ۲۱۳، منقول از بانوی نمونہ اسلام مصنفہ ابراہیم امینی صفحہ ۱۸)

جناب خدیجہ کے چچا ورقہ بھی مکہ کے ایک دانشمند اور علم دوست شخص تھے۔ تاریخ کے مطابق جناب خدیجہ پر ان کا بڑا اثر تھا۔

حامیوں کے اٹھ جانے سے دشمن کی اذیت اور آزار رسانی میں شدت پیدا ہو گئی۔ کبھی لوگ پتھر مارتے، کبھی آپ کے روئے مبارک پر مٹی ڈال دیتے، کبھی ناسزا کلمات کہتے۔ اکثر اوقات آپ نہایت خستگی کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہوتے۔

لیکن یہ فاطمہؑ تھیں جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ کے سر اور چہرہ اقدس سے گرد جھاڑتیں، نہایت ہی پیار و محبت سے پیش آتیں اور پیغمبر اکرمؐ کے لیے آرام اور حوصلہ کا باعث بنتیں۔ جناب فاطمہؑ لوگوں کے غصہ اور بے مہری کی جگہ اپنے باپ سے مہر و محبت سے اس طرح پیش آتی تھیں کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو ”امّ ابیہا“ کا لقب دیا۔

ہجرت کے کچھ دنوں بعد آٹھ سال کی عمر میں حضرت علیؑ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لائیں، وہاں بھی باپ کے ساتھ رہیں۔ پیغمبر اکرمؐ کی زندگی کے مشکلات میں حضرت فاطمہؑ برابر شریک رہیں۔ جنگ احد میں جنگ کے خاتمہ کے بعد جناب فاطمہؑ مدینہ سے پیغمبرؐ کے خیمہ گاہ کی طرف دوڑتی ہوئی پہنچیں اور باپ کے خون آلود چہرہ کو دھویا اور آنحضرتؐ کے زخموں کا مداوا کرنے لگیں۔ (بخاری الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۸۸)

جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ پروان چڑھیں۔ آپ نے وحی و نبوت کی فضا میں پرورش پائی۔ آپ کی زندگی پیغمبرؐ کی زندگی سے جدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ شادی کے بعد بچوں کے ساتھ بھی آپ کا گھر پیغمبرؐ کے گھر سے متصل تھا اور پیغمبرؐ خدا کی ہر جگہ سے زیادہ فاطمہؑ کے گھر رفت و آمد تھی۔ ہر

رسول خداؐ کی جان کے تحفظ کے لیے جناب ابوطالبؑ نے بنی ہاشم کے ایک گروہ کے ساتھ ”شعب ابی طالب“ نامی درہ میں آنحضرتؐ کو منتقل کر دیا۔ مسلمانوں نے تین سال تک اس تپتے ہوئے درہ میں نہایت تنگی، تکلیف اور بھوک کے عالم میں زندگی گزاری اور اسی مختصر غذا پر گزارہ کرتے رہے جو پوشیدہ طور پر وہاں بھیجی جاتی تھی۔

حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا تقریباً دو سال تک کفار قریش کے اقتصادی بائیکاٹ میں اپنے پدر عالی قدر کے ساتھ رہیں اور تین سال تک ماں باپ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھوک اور سخت ترین حالات سے گزریں۔

سنہ بعثت میں ”شعب“ سے نجات کے تھوڑے دنوں بعد آپ اس ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئیں جنہیں دس سال کی مجاہدت کے رنج و غم خصوصاً اقتصادی ناکہ بندی کی دشواریوں نے رنجور کر دیا تھا۔

(مناقب ابن شہر آشوب جلد ۱ صفحہ ۱۷۴)

ماں کا اٹھ جانا ہر چند کہ جناب فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کے لیے رنج اور مصیبت کا باعث تھا اور آپ کی حساس روح کو اس مصیبت نے افسردہ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد آپ کو پیغمبر اکرمؐ کے دامن تربیت میں رہنے کا زیادہ موقع ملا۔

سنہ بعثت میں جناب ابوطالب اور جناب خدیجہ کی وفات نے روح پیغمبرؐ پر ایسا اثر کیا کہ آپ نے اس سال کا نام ”عام الحزن“ (مناقب ابن شہر آشوب جلد ۱ صفحہ ۱۷۴) (غم و اندوہ کا سال) رکھا۔ پیغمبرؐ کے ان دونوں بڑے

ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے قریش کے صاحب نام افراد، بڑی شخصیتوں اور ثروت مندوں کی خواستگاری کو قبول نہیں کیا آپؐ فرماتے تھے کہ فاطمہؑ کی شادی کا مسئلہ حکم خدا سے متعلق ہے۔ (”امرہا الی ربہا“ کشف الغمہ جلد ۱ صفحہ ۳۵۳ مطبوعہ تبریز، بخار جلد ۲۳ صفحہ ۱)

رسول خداؐ نے فاطمہؑ زہراء سلام اللہ علیہا کو علیؑ کے لیے روکے رکھا تھا اور آپؐ خدا کی طرف سے مامور تھے کہ نور کو نور سے ملا دیں۔ (دلائل الامامہ صفحہ ۱۹)

اسی وجہ سے جب حضرت علیؑ نے رشتہ مانگا تو پیغمبر اکرمؐ نے قبول فرمایا اور کہا: تمہارے آنے سے پہلے فرشتہ الہی نے مجھے حکم خدا پہنچایا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی علیؑ سے کر دو۔ (بخار جلد ۲۳ صفحہ ۱۲)

رسول اکرمؐ نے جناب فاطمہؑ کی رضایت لینے کے بعد حضرت علیؑ سے پوچھا کہ شادی کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپؐ نے عرض کیا: ایک ذرہ، ایک شمشیر اور پانی لانے کے لیے ایک شتر کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ علیؑ نے پیغمبرؐ کے حکم کے مطابق ذرہ بیج دی اور اس کی قیمت سے جو تقریباً پانچ سو درہم تھی، جہیز کا معمولی سامان خرید لیا، حنیافت بھی ہوئی اور مسلمانوں کو کھانا بھی کھلایا گیا۔ مسرت و شادمانی اور دعا کے پیغمبرؐ کے ساتھ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو علیؑ کے گھر لے جایا گیا۔ (کشف الغمہ مطبوعہ تبریز جلد ۱ صفحہ ۳۶۰۔ ۳۶۹، بخار جلد ۲۳ صفحہ ۱۲، ۱۳۳)

فاطمہ علیؑ کے گھر میں

حضرت فاطمہؑ زہراء سلام اللہ علیہا باپ کے گھر سے شوہر کے گھر اور مرکز نبوت سے مرکز ولایت

صبح مسجد جانے سے پہلے آپؐ فاطمہؑ کے دیدار کو تشریف لے جاتے تھے۔ (کشف الغمہ مطبوعہ تبریز جلد ۱ صفحہ ۲۵۷) پیغمبرؐ کے خدمتگار ثوبانؓ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرمؐ سفر پر جانا چاہتے تو آپؐ سب سے آخر میں فاطمہؑ سے وداع ہوتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے فاطمہؑ کے پاس جاتے تھے۔

(کشف الغمہ فی معرفۃ الاممہ جلد ۱ صفحہ ۲۵۷) آخر کار پیغمبر اکرمؐ کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی فاطمہؑ ان کی بالین پر موجود گریہ فرما رہی تھیں۔ پیغمبرؑ ان کو یہ کہہ کر دلا سے دے رہے تھے کہ وہ ہر ایک سے پہلے اپنے باپ سے ملاقات کریں گی۔

(امالی طوسی جلد ۲ صفحہ ۱۴)

حضرت فاطمہؑ کی شادی سترھ میں پیغمبر اکرمؐ نے امیر المومنین علیؑ سے فاطمہؑ کی شادی کر دی۔ (جناب معصومہ کی شادی کی تاریخ میں اختلاف ہے سید ابن طاووس نے مرحوم شیخ مفید کی کتاب حقائق الریاض میں اقبال کے مطابق ازدواج کی تاریخ ۲۱ محرم ۳ھ نقل کی ہے لیکن مصباح میں اول ذی الحجہ مانتے ہیں۔ امالی میں آیا ہے: فاطمہؑ کی شادی عثمان کی بیوی رقیہ کی وفات کے سولہ دن بعد اور جنگ بدر سے واپسی پر ہوئی۔ بخار جلد ۲۳-۹۳-۹۷) حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خوشگوار رشتہ انھیں کے لائق تھا۔ اس لیے کہ معصومینؑ کی تصریح کے مطابق حضرت علیؑ کے علاوہ کوئی بھی فاطمہؑ کا کفو اور ہمسر نہیں ہو سکتا تھا۔

اس شادی کی خصوصیتوں میں سے یہ بات بھی ہے جو ان دونوں بزرگ ہستیوں کی بلند منزلت کا ثبوت

میں منتقل ہو گئیں۔ اور اس نئے مرکز میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کاندھوں پر فرائض کا گراں بار آگیا۔

زحمت برداشت کرتی تھیں کہ آپ کا لباس گرد آلود ہو جاتا تھا۔ (بخاری الانوار جلد ۲۳ صفحہ ۸۲)

آپ چاہتی تھیں کہ اس مرکز میں ایسی زندگی گزاریں کہ جو ایک مسلمان عورت کے لیے مکمل نمونہ بن جائے تاکہ آئندہ زمانہ میں ساری دنیا کی عورتیں آپ کے وجود اور آپ کی روش میں حقیقت و نورانیت اسلام دیکھ لیں۔

گھر کے محاذ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کردار کے تمام پہلوؤں کو پیش کرنے کے لیے ایک مفصل کتاب کی ضرورت ہے لیکن اختصار کے پیش نظر یہاں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

گھر کا انتظام:

حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا اگرچہ بڑے باپ اور عظیم پیغمبر کی نور چشم تھیں اور کائنات میں ان سے بڑی شریف زادی کا وجود نہیں تھا لیکن ان باتوں کے باوجود آپ گھر میں کام کرتی تھیں اور گھر کے دشوار کاموں سے بھی انکار نہیں کرتی تھیں۔

گھر کے اندر آپ اتنی زحمت اٹھاتی تھیں کہ علی بھی ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت علی نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اور فاطمہ کی حالت تم کو بتاؤں؟

آپ گھر کے لیے اتنا پانی بھر کر لاتی تھیں کہ آپ کے جسم پر مشک کا نشان پڑ جاتا تھا اور اسی قدر چکیاں چلاتی تھیں کہ ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر کو صاف ستھرا رکھنے، روٹی اور کھانا پکانے میں اتنی

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی گھر کی ضرورت کے لیے لکڑی اور پانی مہیا کرتے، گھر میں جھاڑو دیے اور فاطمہ چکی پیستیں اور آٹا گوندھ کر روٹی پکاتی تھیں۔ (بخاری جلد ۲۳ صفحہ ۱۵۱ منقول از کافی.....)

کان امیر المؤمنین یحییٰ بن یسقی و یکنس و کانت فاطمہ تطحن و تعجن و تخبز)

ب شوہر کی خدمت

جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہیں جنہوں نے غریب لیکن انتہائی با فضیلت انسان کے ساتھ عقد فرمایا۔ انہوں نے ابتدا ہی سے اسلام اور اپنے شوہر کے حساس حالات کو محسوس کر لیا تھا، وہ جانتی تھیں کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کو اتنی پیش قدمی حاصل نہ ہوتی اور یہ بھی جانتی تھیں کہ اسلام کا بہادر سپہ سالار اس صورت میں میدان جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے جب گھر کے داخلی حالت کے اعتبار سے اس کی فکر آزاد اور وہ بیوی کی مہر و محبت اور تشویق سے مالا مال ہو۔ جب علی میدان جنگ سے تھک کر واپس آتے تھے تو ان کو مکمل طور پر بیوی کی مہربانیاں اور محبتیں ملتی تھیں۔ حضرت فاطمہ سلام

اللہ علیہا ان کے جسم کے زخموں کی مرہم پٹی کرتیں اور ان کے خون آلود لباس کو دھوتی تھیں۔ چنانچہ جب حضرت علیؑ جنگ احد سے واپس لوٹے تو انھوں نے اپنی تلوار فاطمہؑ کو دی اور فرمایا اس کا خون دھو ڈالو۔

(سیرۃ ابن ہشام جلد ۳ صفحہ ۱۰۶، الصحیح من سیرۃ النبیؐ جلد ۲ صفحہ ۳۲۲، بحار جلد ۲ صفحہ ۸۸)

آپؑ زندگی کی مشقتوں میں حضرت علیؑ کی ہم فکر اور ان کی شانہ بشانہ تھیں۔ آپ ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتیں، ان کی تعریف اور تشویق فرماتیں، ان کی فداکاری اور شجاعت کی ستائش کرتیں اور ان کی کوششوں اور زحماتوں کے سلسلہ میں بڑی فرض شناس تھیں۔ پوری زندگی میں کوئی موقعہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں آپ نے اپنے شوہر سے دل توڑنے والی کوئی بات کہی ہو یا ان کے دل کو رنج پہنچایا ہو، بلکہ ہمیشہ آپ اپنی بے لاگ محبت و عنایت سے ان کی دکھی روح اور تھکے ماندہ جسم کو تسکین دیتی رہی ہیں۔ حضرت علیؑ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”جب میں گھر آتا تھا اور میری نظر فاطمہؑ زہراءؑ سلام اللہ علیہا پر پڑتی تو میرا تمام غم و غصہ ختم ہو جاتا تھا۔“ (مناقب خوارزمی صفحہ ۲۵۶)

جب آنحضرتؐ نے علیؑ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے فاطمہؑ کو کیسا پایا؟ تو آپؑ نے جواب میں فرمایا تھا کہ ”فاطمہ اطاعت خداوند عالم میں میری بہترین مددگار ہیں۔“ (بحار الانوار جلد ۲۳ صفحہ ۱۱۱..... نعم الصون علی طاعة الله)

حج تربیت اولاد:

جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرائض میں سے

ایک اہم فریضہ بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت تھی۔ آپ کو خداوند عالم نے پانچ اولادیں عطا کی تھیں، حسنؑ، حسینؑ، زینبؑ، ام کلثومؑ اور محسنؑ۔ پانچویں فرزند جن کا نام محسن تھا وہ سقط ہو گئے تھے۔ آپ کے تمام بچے پاکباز، باخلاص اور خدا کے مطیع تھے۔ جناب فاطمہؑ نے ایسے اولاد کی پرورش کی کہ جو سب کے سب اسلام کے محافظ اور دین کی اعلیٰ اقدار کے نگہبان تھے کہ جنھوں نے اس راستہ میں اپنی جان دینے کی حد تک مقاومت کا مظاہرہ کیا۔ ایک نے صلح کے ذریعہ اور دوسرے نے اپنے خونیں انقلاب سے نہال اسلام کی آبیاری کی اور دین کی اسلام کو بچالیا۔ (یہ حصہ کتاب ”بانوی نمونہ اسلام“ مصنفہ ابراہیم امینی کا اقتباس ہے)

ان کی بیٹیوں نے بھی خاص کرواقعہ کربلا میں اپنے بھائیوں کی آواز اور امام حسینؑ کے پیغام کو کوفہ، شام اور تمام راستوں میں دوسروں تک پہنچایا۔

جناب فاطمہؑ کی معنوی شخصیت

تمام عورتوں کی سردار، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معنوی شخصیت ہمارے ادراک اور ہماری توصیف سے بالاتر ہے۔ یہ عظیم خاتون کہ جو معصومین کے زمرہ میں آتی ہیں ان کی اور ان کے خاندان کی محبت و ولایت دینی فریضہ ہے اور ان کا غصہ اور ناراضگی خدا کا غضب اور اس کی ناراضگی شمار ہوتی ہے۔ (بحار الانوار جلد ۳۲ صفحہ ۱۹ و ۲۶، کشف الغمہ جلد ۱ صفحہ ۲۵۸ طبع تبریز، الغدیر جلد ۳ صفحہ ۲۰)

ان کی معنوی شخصیت کے گوشے ہم خاکیوں کی گرفتار و تحریر میں کیونکر جلوہ گر ہو سکتے ہیں؟

(بخاری جلد ۴۳ صفحہ ۱۲، علل الشرائع مطبوعہ قم صفحہ ۱۸۱، قال سنلت ابا عبد اللہ عن فاطمة لم سمیت زہراء فقال: لانہا کانت اذا قامت فی محرابہا زہر نورھا لاهل السماء کما یزہر نور الکواکب لاهل الارض)

پیغمبر اکرمؐ نے فاطمہؑ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا: ”جو انھیں پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا (وہ پہچان لے کہ) یہ فاطمہؑ محمدؐ کی بیٹی ہیں، یہ میرے جسم کا ٹکڑا اور میرا قلب و روح ہیں، جو ان کو ستائے گا وہ مجھے ستائے گا اور جو مجھے ستائے گا وہ خدا کو اذیت دے گا۔“ (کشف الغمہ مطبوعہ تبریز جلد ۱ صفحہ ۲۶۷، من عرفہذا فقد عرفہا ومن لم یعرفہا فی فاطمۃ بنت محمد صلعم وہی بضعة منی وہی قلبی الذی بین جنبی فمن آذاھا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اللہ)

فاطمہؑ باپ کے بعد

پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے وقت ان کا سر اقدس حضرت علیؑ کی گود میں تھا اور حضرت فاطمہؑ اور حسن و حسین علیہم السلام آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے، آپ کی آنکھیں بند اور زبان حق خاموش ہو چکی تھی اور روح عالم ملکوت کو پرواز کر چکی تھی، رسول اکرمؐ کی رحلت کے سبب حضرت فاطمہؑ زہراءؑ پر سارے جہاں کا غم و اندوہ ٹوٹ پڑا، فاطمہؑ جنھوں نے اپنی عمر کو مصیبت و آلام میں گزارا تھا اور تنہا ان کی دلی مسرت باپ کا وجود تھا، اس تلخ حادثہ کے پیش آنے کے بعد آپ کی سب امیدیں اور آرزوئیں تمام ہو گئیں۔

اقتباس از تاریخ اسلام

اس بنا پر فاطمہؑ کی شخصیت کو معصوم رہبروں کی زبان سے پہچانتا چاہیے۔ اور اب ہم آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ائمہ معصومین کے چند ارشادات پیش کرتے ہیں۔

① پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: جبریل نازل ہوئے اور انھوں نے بشارت دی کہ: ”..... حسن و حسین جو انان جنت کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔“ (امالی مفید صفحہ ۳، امالی طوسی جلد ۱ صفحہ ۸۳، مناقب ابن شہر آشوب جلد ۳ صفحہ ۳۲۲)

② آنحضرتؐ نے فرمایا: دنیا کی سب سے برتر چار عورتیں ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہؑ دختر محمدؐ اور آسیہ دختر مزاحم (فرعون کی بیوی)

(بخاری جلد ۴۳ صفحہ ۲۶۹..... مناقب ابن شہر آشوب جلد ۳ صفحہ ۳۲۲)

③ آپ نے یہ بھی فرمایا: خدا فاطمہؑ کی ناراضگی سے ناراض اور ان کی خوشی سے خوشنود ہوتا ہے۔

(بخاری جلد ۴۳ صفحہ ۹، کشف الغمہ جلد ۱ صفحہ ۲۶۷)

④ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر خدا امیر المومنینؑ کو خلق نہ کرتا تو روئے زمین پر آپ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ (بخاری جلد ۴۳ صفحہ ۲۶۹)

⑤ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ: حضرت فاطمہؑ کا نام ”زہرا“ یعنی درخشندہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ: جب آپ محراب میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کا نور اہل آسمان کو اسی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ جس طرح ستاروں کا نور، زمین والوں کے لیے جگمگاتا ہے۔

باب المتفرقات

اسلام کا مقصد و کمالی و فطریہ جہان بینی

قسط: ۱

از عالیجناب المحققین لانا السید محمد رضی قبلہ زندگی پوری اعلیٰ اللہ مقنا

معیشت دنیوی کو اخلاقی قدروں پر قائم کرنا، دنیا کی زندگی کی حیات اخروی سے وابستگی کا فلسفہ سمجھانا، حق و انصاف کو تمدن کی بنیاد قرار دینا، انسانی خصوصیات کو ابھارنا، اور حیوانی جذبات کو تابع عقل بنانا انسان میں جوہر انسانیت پیدا کر کے بزم کائنات میں اس کی خداداد شرافت و فضیلت کو برقرار رکھنا، حکومت و ریاست کا اساسی نصب العین ہے۔ عالم انسانیت کی بہتری کے لیے جدوجہد اور نوع بشر کے حال و مستقبل کی اصلاح کی طرف صحیح رہنمائی سلطنت کی اصل غایت قرار دینا ہے۔

ابتداء کے آفرینش سے عالم انسانیت میں قائم ہونے والی خلافتوں اور ربانی حکومتوں کا یہی نظریہ رہا ہے، جس کی تکمیل تو وسیع حکومت اسلام کے ذریعہ سے کی گئی۔

زمانہ حاضرہ میں دنیا کی تمام قوموں کا مشترک بنیادوں پر ایک جتنا قائم کرنے کی تمنا مہذب یورپ اور روشن خیال امریکہ کے ارباب سیاست و تدبیر کے دلوں میں کروٹیں لے رہی ہے اور اس کا ابتدائی ظہور کبھی ”لیک اقوام“ اور کبھی ”اقوام متحدہ“ کے ایسے عالمی اداروں کی صورت میں ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان ملکوں کے ہوشمند و بیدار مغز افراد اس حقیقت کا بھی احساس کرنے لگے ہیں

سلطنت و حکومت غایت ہے یا وسیلہ؟ اس سوال کے مختلف جوابات ملے ہیں، جن کی بنا خیالات کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ سلطنت و حکمت مقصود بالذات ہے، اور انسانی زندگی کا بلند ترین مقصد اور برترین نصب العین ہے۔ انسانیت کا کمال جہان بینی و حکمرانی ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ سعادت مل گئی وہ انسانیت کے معراج کمال پر پہنچ گیا۔ یہ نظریہ قدما کے حکماء کی طرف منسوب ہے۔

اس نظریے کے مقابل دوسرا نظریہ ہے جو اس دور نادانی میں انگریز و امریکن مصنفین کی جانب منسوب کیا جاتا ہے لیکن درحقیقت ایسا نہیں بلکہ ساڑھے تیرہ سو برس سے اسلامی حکومت کا نصب العین ہے اور اس سے پہلے بھی انبیاء و رسل کے مقدس ہاتھوں سے وجود میں آنے والی ربانی سلطنتوں کا مقصد اعلیٰ رہ چکا ہے۔

اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ سلطنت و جہان بینی، ریاست و حکمرانی غایت نہیں بلکہ وسیلہ ہے، عالم انسانیت میں اخلاقی بنیادوں پر نظام اجتماع و معاشرت کی تشکیل کرنا، عالمگیر برادری و قومیت کو وجود میں لانا بنی نوع انسان کے اندر علم و حکمت، عدل و داد کی روشنی پھیلانا،

کے دلوں ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ مگر بد قسمتی سے خود مسلمانوں کے حلقوں میں اسلام کا اثر بہت قلیل عرصہ میں مائل بہ انحطاط و زوال ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے مشہور عالم مولانا شاہ اسماعیل صاحب ”رسالہ منصب امامت“ میں لکھتے ہیں:

از ابتدائے زمان خلافت راشدہ تا زمانہ انقضا این سلطنت کاملہ زمانہ ترقی اسلام است۔ نانچہ در حدیث شریف وارد شدہ تدور دجی الاسلام لخمس و ثلاثین اوست و ثلاثین اوسبع و ثلاثین۔ صفحہ ۸۰

”خلافت راشدہ کی ابتدا کے زمانہ سے اس سلطنت کاملہ کے زمانے کے گزرنے تک ترقی اسلام کا زمانہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اسلام کی چکی ۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ برس پھرے گی۔“

اس کلام سے معلوم ہوا کہ ترقی اسلام کا صرف ۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ سال تھا۔ اس کے بعد اسلام کے لیے تنزل و انحطاط کا زمانہ آگیا اور وہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں شکست خوردہ ہو گیا۔ مسلمان جس قدر وسیع و عظیم فتوحات اور دنیوی عروج پاتے گئے اسلام کے روحانی اصول اور اخلاقی اقدار کو شکست ملتی گئی۔ ارباب حکومت و ارکان دولت کے حلقوں میں اسلام کا صرف نام تھا، کام اسلامی نہ تھے۔ وہ اسلامی نظریات و اصول کی بساط پر نہیں بلکہ قیصر و کمروی مسندوں پر متمکن تھے۔ زمانہ حال کے نامور فاضل مولانا حامد انصاری صاحب غازی لکھتے ہیں:

”سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے عصر ظہور (۱۱ھ) سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دور تک

کہ دنیا میں جتنے نظامات معیشت و حکومت رواج پذیر ہیں وہ سب کے سب ناقص اور تنگ نظری پر مبنی ہیں۔ عالم انسانیت کی بہتری و بہبودی کے لیے کافی نہیں۔ ان سے زیادہ وسیع، جامع و ہمہ گیر نظام کی دنیا کو ضرورت ہے جو قومیت و وطنیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مشترکہ انسانیت اور اخلاق کی بنیادوں پر مرتب کیا گیا ہو۔

پروفیسر کو بن لکھتا ہے:

اب صرف اتنا پوچھنا باقی رہ گیا ہے کہ عقل کے علاوہ کوئی ایسی بنیاد بھی ہے جس پر ہم قانون حکومت کی دوبارہ تشکیل کر سکیں؟ اگر دنیا میں کوئی عالمگیر مذہب ہوتا تو اس کے آسمانی قوانین پر جدید نظام حکومت کی بنیاد رکھی جاسکتی تھی۔

ہمارے اس کہنے سے کہ کیا کوئی ایسا قانون ہے جو انسانی فطرت کے اندر ہو، مطلب دراصل یہ ہے کہ کیا کہیں کوئی ایسا ضابطہ اخلاق ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے قابل قبول ہو..... اگر کہیں کوئی ایسا ضابطہ ہے تو وہی نظام فطرت انسانی بن سکتا ہے۔

(منقول از معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۰۷)

پروفیسر صاحب کے سامنے چونکہ حقیقی اسلام نہیں ہے، اور نہ آج دنیا میں کوئی ایسا ہے جو اس کے سامنے اسلام کو اصلی صورت اور صحیح خط و خال میں پیش کر سکے۔ اس لیے انھیں کوئی عالمگیر مذہب دکھائی نہیں دیا، ورنہ ان کا طرز فکر و خیال کچھ اور ہوتا۔ اسلام سے اس ناواقفیت میں پروفیسر صاحب کا قصور نہیں بلکہ مسلمانوں کا قصور ہے۔ کسی مذہب کو اس کے اصلی رنگ میں پیش کرنا اس

اسلامی حکومت کا حقیقی اور اصلاحی دور ہے۔ اس عرصہ میں اسلام کی حکمرانی کے قوانین حاکمیت کے اصول اور حکومت کے طرز سے دنیا کو مکمل طور پر تعارف حاصل ہوا۔

(اسلام کا نظریہ حکومت)

حکومت اسلام کے اس مختصر عہد میں بھی حکمران طبقے کے طرز حکومت سے عوام مسلمین کا جو خیال تھا اس کی مختصر روئداد جناب ابوالیوب انصاریؒ کی زبانی سنئے:

عباد اللہ الیس انما عہدکم بالجور و العداوہ بالامس و قد شمل العباد و شاع فی الاسلام فذوق محروم و مشتوم عرضہ و مضروب ظہرہ و ملطوم وجہہ و موطوء بطنہ و صلقى بالعراء فلما جائکم امیر المؤمنین صدع بالحق و نشر العدل و عمل بالکتاب فاشکروا نعمة الله علیکم ولا تقولوا مجرمین

(امامت و سیاست ابن قتیبہ صفحہ ۱۲۸ مطبوعہ مصر)

بندگانِ خدا! کیا ابھی کل کی بات نہیں ہے کہ تم ظلم و جور کے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے جو تمام بندگانِ خدا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، اور اسلامی دنیا میں عام طور سے پھیل گیا تھا۔ حقدار محروم کیا جا رہا تھا، اس کی آبرو پر سب و شتم ہوتا تھا اور پیٹھ پر مار پڑتی تھی اور اس کے چہرہ پر طمانچہ لگائے جاتے تھے اور اس کے پیٹ کو پاؤں سے رونداجاتا تھا اور وہ بے بس کھلے چٹیل میدان میں پڑا تھا۔ جب امیر المؤمنین علیؑ تمہارے درمیان آئے تو حق کے ڈنکے بجنے لگے۔ آپ نے عدل کو پھیلایا، کتابِ خدا پر عمل کیا۔ پس جو نعمتِ خدا تم کو ملی ہے اس پر شکرِ خدا کرو اور منہ پھیر کر (کفرانِ نعمت کے) مجرم نہ بنو۔

ڈاکٹر خورشید احمد صاحب فاروق ایم اے پی ایچ ڈی

نے ایک مفصل مضمون ”ابان کا ماحول اور شاعری“ کے عنوان سے لکھا ہے۔ یہ شاعر خلیفہ ہارون رشید اور اس کے برہمن وزراء کا ہم عصر تھا۔ اس عہد میں ابان نے جو ماحول پایا تھا مدوح نے اس کی تصویر اس بیان میں کھینچی ہے:

”یہ شاہی استبداد کا زمانہ تھا جس کی گود میں ایک غیر متوازی نظام اجتماعی اور اقتصادی پل بڑھ رہے تھے۔ حکومت کی دولت ہر طرف سے سمٹ کر محلوں میں جمع ہوتی یا ممتاز خاندانوں بنو ہاشم و بنو امیہ وغیرہ میں بٹ جاتی، اور پھر نفس پرستی کے کام آتی۔ اس نفس پرستی کی بہت سی شکلیں تھیں۔ یہ نفس پرستی نقاب پوش تھی۔ اس کا ظاہر ثقہ اور صالح تھا، اس کے نیچے شیطان کے جلوے تھے۔ اس کو خدا و رسول کی طرف سے جائز قرار دیا جاتا تھا حالانکہ خدا و رسول اس سے بری تھے۔ اس کی تفصیلات سے تاریخ و ادب کی کتابیں پر ہیں۔ بہترین کنیزیں بہترین غلام بہترین مکان بہترین کھانے بہترین لباس اور بہترین اقتدار و رسوخ رقص و سرود زندگی و مستی اور ان کے لیے اندھا دھند جد و جہد خوفِ خدا اور راستبازی سے بالکل بے نیاز اس نفس پرستی کے بہترین خدو خال تھے۔ خلفاء اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے محل جہاں دولت امنڈتی تھی اس نفس پرستی سے بھرپور تھے، جہاں دولت کا دریا اتنی طغیانی سے نہ بہتا وہاں اس کو مکمل بنانے کی سرگرمیاں تھیں۔ جو لوگ دولت سے محروم یا محروم ہونے کے برابر تھے اور اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگ تھے وہ مایوس ہو کر یا تو زہد و قناعت کا مصنوعی لبادہ پہن کر ان کا پرچار اور دولت و مال کی مذمت اپنا شعار بنا لیتے اور ایسے بہت کم تھے یا نفس پرستی

مسلمانوں نے جو طرز جہان بینی اختیار کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا اسلامی حکومت کی برکات کا تجربہ نہ کر سکی۔ اسلام کے اصول حکمرانی و مقاصد سلطنت جو عام انسانیت میں خدا کی بہت بڑی رحمت تھے تاریکی میں رہ گئے۔ دنیا کی نگاہوں نے مسلمانوں کے جس طور طریقے کو دیکھا اسی کو اسلامی طریقہ سمجھ لیا اور اسلامی حکومت کی طرف سے عام غلط فہمی و بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اسلام جن برائیوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا تھا بد قسمتی سے وہی ناواقف دنیا کے نزدیک اسلامی اصول اور اسلامی مقاصد تصور کی جانے لگیں۔

جس طرح عیسائی دنیا کے مذہبی رہنماؤں نے مذہب کے نام پر حکومت کے جابرانہ طریقے اختیار کیے اور ان کی بدولت عوام نہ صرف مذہبی رہنماؤں سے بلکہ اصل مذہب ہی سے بیزار ہو گئے، اسی طرح مسلمانوں کے طرز حکمرانی کا آج یہ رد عمل ہے کہ دنیا اسلامی حکومت کے نام سے گھبراتے ہیں۔ غیر مسلمین کا ذکر کیا جبکہ خود اکثر اسلامی ملکوں کے ارباب سیاست و حکومت بھی اسلامی حکومت کے نام سے گھبراتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا طریقہ حکومت اسلامی اصول و مقاصد سے بیگانہ نہ ہوتا تو انھیں اسلامی حکومت کے نام سے جذبہ فخر کا بے پایاں احساس ہوتا اور غیر مسلم دنیا بھی اسے اپنے لیے خدا کی بڑی رحمت سمجھتی۔

(منقول از رسالہ ”البرہان“ لاہور، نوروز نمبر، یکم مارچ ۱۹۵۷ء)

اللہم صل علی محمد وال محمد

کا سودا سر میں بھر کر جرائم کرنے لگتے یا اپنی قابلیتوں کو بیچنے لگتے اور امیروں کی مدح سرائی کو اپنا پیشہ بنا لیتے اور ان کے انعام و اکرام سے نفس پرستی کے محبوب کو حاصل کرتے۔ یہ زمانہ شاہی استبداد اور اقتصادی عدم توازن کے ساتھ ساتھ جنسی عدم توازن کا بھی تھا۔ جب جنسی خواہشات اور ان کے حصول کے ذریعے بالکل بے قید تھے۔ کیونکہ جس کے پاس روپیہ ہوتا جنسی خواہش کے ہر جذبے کو ہر حد تک پورا کر سکتا تھا۔ خوبصورت کنیزیں ہر جگہ دستیاب تھیں۔ ایسے ادارے ہر بڑے شہر میں تھے جہاں ان کو ادب، شوخی و سنگی اور گانے کی تعلیم دے کر بیچا جاتا تھا۔ سرمایہ دار کنیزوں کے رقص و سرود اور جسموں کی تجارت کرتے تھے جہاں شعراء زند مزاج، رنگبے اور گانے کے عاشق خاص طور پر آتے جاتے۔ یہی نہیں خوبصورت امرد غلاموں سے عشق و محبت اور غیر فطری حظ کو بھی ہوتی تھی اور بہت سے بڑے گھروں میں کنیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے طائفے بھی آباد تھے۔ یہ زمانہ شراب رقص اور گانے بجانے سے بڑھی ہوئی دلچسپی کا زمانہ تھا۔ جب ہارون الرشید جیسے نماز گزار خلیفہ نے سازندوں کا پورا ایک سلسلہ قائم کیا تھا اور لاکھوں درہم ان پر صرف ہوتے تھے، اس نفس پرستی کے سامنے اخلاقی و دینی قدریں شل ہو گئی تھیں۔ وہ اگر کسی دل میں حرکت کرتی بھی تھیں تو درباری نفس پرستی کا بھاری بوجھ انھیں دبا کر پھر ساکت کر دیتا۔ یہ اگر کسی کے لب تک آئیں تو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہوتیں۔

(ندوة المستفین کا علمی رسالہ برہان جنوری ۱۹۵۷ء)

باب المتفرقات

پردہ اور سیر معصومین

تحریر: حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ اللہ مقامہ

سیرت خود ایک ساکت و صامت حقیقت ہوتی ہے، اس لیے اس سے استدلال قائم کرنے سے پہلے اس کی نوعیت پر نظر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نوعیت کو دریافت کیے بغیر سیرت سے استدلال ایک بے معنی امر ہوگا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے کسی معصوم کو دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ظہر ہے کہ اس نماز سے اتنا تو ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں دو رکعت نماز قائم کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ فیصلہ ناممکن ہوتا ہے کہ یہ نماز سنت ہے یا واجب ہے۔ اس نماز کی نوعیت دریافت کرنے کے لیے مذہب کے دوسرے قوانین پر نظر کرنا ہوگی۔ مثلاً یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام میں واجب نمازوں کی تعداد معین ہو چکی ہے اور معصوم کے خصوصیات کی بھی تحدید کی جا چکی ہے، اس لیے یہ نماز واجب نہیں ہو سکتی اور نہ اس کا شمار خصوصیات معصومین میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نماز کا مستحب ہونا امر یقینی ہے۔ یہی حال جملہ سیرتوں کا ہے کہ جب تک ان کی نوعیت نہ معلوم ہو جائے اس وقت تک ان کے بارے میں فیصلہ کرنا غیر ممکن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پردے کے بارے میں بھی اسلام کا موقف دریافت کیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں سیرت کا تجزیہ کیا جاسکے۔ قرآن و سنت کے اکثر بیانات سے اس موقف کی وضاحت کرنے کے لیے اس وقت معصومہ عالم جناب فاطمہ زہراء کا یہ فقرہ پیش نظر ہے جو آپ نے سرور کائنات کے سوال پر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے اور معصومہ عالم کا جواب یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس پر کسی مرد کی نگاہ پڑے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ یک طرفہ ستر کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں طرفین کی حیا و غیرت کو دخل ہے۔ پردہ صرف گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ گھر سے نکلنے کے بعد بھی مردوں کی نظر سے بچنے کا نام ہے اور گھر میں رہ کر بھی نامحرم کی نگاہ سے اپنے کو بچائے رکھنے کا نام ہے۔ عورت کو قانونی اعتبار سے گھر کے اندر رہ کر امور خانہ کی نگرانی کرنا چاہیے اور کبھی بر بنائے ضرورت نکل بھی آئے تو اپنے کو مردوں کی نظر سے بچائے رکھنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر حکومت کا درجہ اسی معنی میں دیا ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر نہ جانے دے۔ بیرون خانہ کی مصلحتوں کو

عورت کی نسبت سے مرد زیادہ بہتر جانتا ہے اور اگر ان حالات کے جانتے ہوئے بھی باہر جانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی شرم و حیا رخصت ہو جائے اس کا دین و مذہب کہاں رہ جاتا ہے؟

معصومہ عالم کے اسی ارشاد گرامی کی روشنی میں آپ کی اس سیرت کو دیکھا جاسکتا ہے کہ آپ کے دروازے پر سرور کائنات اپنے محترم صحابی کو لے کر آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو معصومہ عالم نے اجازت دے دی۔ لیکن اُنے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے عرض کیا کہ گھر آپ کا گھر ہے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے جس سے یا سر کو چھپا سکتی ہوں یا پیروں کو۔ ایسی حالت میں کسی صحابی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں۔ واقعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معصومہ عالم صحابی کو گھر کے اندر آنے سے نہیں روکنا چاہتیں بلکہ پردے کے حدود پر روشنی ڈالنا چاہتی ہیں۔ یعنی اگر میرے پاس چادر ہوتی تو ضرور اجازت دے دیتی اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نے اپنا عبا عنایت فرمادی تو جناب سیدہ نے بخوشی صحابی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔

معصومہ کے گزشتہ ارشاد سے بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ عورت یا مرد کے دیکھنے کا مطلب اس کے چہرے اور صورت کا دیکھنا ہے۔ لیکن آپ کی سیرت نے

اس کی مزید وضاحت اس طرح کر دی کہ اس کے حدود میں قد و قامت بھی آجاتے ہیں، جسا کہ مشہور ہے کہ آپ نے اسماء سے یہ شکوہ کیا کہ مدینہ میں جنازہ اٹھانے کا طریقہ ناقص ہے، اس سے مردے کا قد و قامت نمایاں ہو جاتا ہے اور جب اسماء نے حبش کے طریقہ سے تابوت بنا کر دکھایا تو آپ کے لب ہائے مبارک پر مسکراہٹ آگئی۔ (بعض روایات میں یہ طریقہ معصومہ کے خواب کا نتیجہ بتایا گیا ہے) ظاہر ہے کہ آپ کا اضطراب مرنے کے بعد کے لیے تھا، جب انسان سے ہر حکم اور فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اضطراب بتاتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی اپنے قد و قامت کو نمایاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں اور جو مرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کرتا ہو وہ زندگی میں کیسے پسند کر سکتا ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب رسول اکرم آپ کو مباہلہ میں لے کر چلے تو آگے خود رہے اور پیچھے علی کو کر دیا تاکہ فاطمہ کا قد نمایاں نہ ہونے پائے اور فاطمہ کے نقش قدم پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔

حضرت فاطمہ زہراء کی یہی بلندی نفس تھی جس کی عظمت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم ابن مکتوم نابینا صحابی کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور عائشہ و حفصہ سے کہا کہ حجرے میں چلی جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ وہ نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔ اسلام جہاں اس کا نظر کرنا پسند نہیں کرتا ہے وہیں تمہارا بھی نظر کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔

مذکورہ بالا واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ

کے نام کے بچھڑے پال کر سو فیصد ان کے نام سے منسوب کر کے جلسوں یا محرم پر ذبح کرنا، کیا یہ افعال جائز ہیں؟

جواب: باسمہ سبحانہ! یہ محض ایک رسم ہے جس کا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے۔ نماز افضل ترین عبادت ہے اور ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں معبود صرف ایک ہے جس کا ذاتی نام ”اللہ تعالیٰ“ ہے۔ اور نہ راو منت صرف خدا کے ذاتی یا صفاتی نام کی مانی جاتی ہے۔ کسی اور نام کی نہیں۔ (وذلك اوضح من ان يخفى) لہذا ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔

پردہ اور سیر معصومین

عورت کی اصلی منزل حدود خانہ ہے اور اس کا اصل منصب امور خانہ کی نگرانی ہے۔ اس کے رخ و رخسار کو نگاہ مردم سے بچانے میں خیر ہے اور اس کے قد و قامت کو اجنبی نظروں سے بچائے رکھنے میں عافیت ہے۔ یہی کردار معاشرہ کی اصلاح کا ضامن ہے اور یہی اصول حیات سماج کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ اگرچہ اس کے حدود واجبات سے زیادہ ہیں اور واجبات میں اس میں سے بہت سی چیزیں شامل نہیں ہیں۔ لیکن خیر بہر حال خیر ہے۔ اور حتی الامکان اس کا لحاظ ضروری ہے، بلا ضرورت خیر کو ترک کر دینا بعض اوقات شرکاً باعث ہو جاتا ہے۔

خداوند عالم امت توحید و رسالت اور پیروان مسلک ولایت کو اس خیر کے حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ہر شر و آفت سے محفوظ رکھے۔

اہل قبلہ کی حرمت تکفیر

کے خوف سے کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی اس کا خون قابل احترام قرار پاتا ہے۔ مسلمان اسی وقت ہوگا جب وہ کسی خوف و ڈر کے بغیر کلمہ پڑھے جبکہ آنحضرت ﷺ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان قرار دیا ہے۔ اقرار اور تسلیم بھی کلمہ کے حکم میں ہے۔ مثلاً اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا یہ کہتا ہے کہ تمہارے دین پر ہوں تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔

(فتح اللہ یرشوکانی، جلد ۱ صفحہ ۵۷۹ طبع بیروت)

مومن کون ہے؟ قرآن اور روایات کی رو سے ایمان اور اسلام کا معیار کیا ہے؟ جو معیار و میزان قرآن و سنت نے بیان کیا ہے اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ کسی اور عمل کی وجہ سے اسے کافر کہنا غلط ہے۔ یہاں ہم وہ معیار بیان کرتے ہیں جن کی بنا پر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔

(باقی آئندہ)

باب المسائل

نخواستہ امام مہدیؑ کا سرے سے انکار کر دے تو وہ مذہب شیعہ سے خارج متصور ہوگا۔

سوال نمبر ۱۴: پندرہ شعبان کو امام زمانہ کے حضور عریضہ

دریا میں ڈالنا (براہ راست حاجت روائی کی دعا کرنا)

☆ نماز (بندگی خدا) میں غیر خدا (ائمہ) کا نام لینا دعائیں مانگنا۔

☆ غیر خدا (بالخصوص امام حسینؑ اور غازی عباسؑ)

☆ آہ مولانا کاظم حسین صاحب آف کالا ضلع ڈی جی خان
مولانا کاظم حسین آف کالا ضلع ڈی جی خان مختصر
علامت کے بعد راہی ملک بقا ہو گئے۔ انا للہ وانا
الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت
فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل
عنایت فرمائے۔

☆ جناب ملک خالد اعوان آف چک ۳۶ شمالی ضلع
سرگودھا کی والدہ ماجدہ رضائے الہی سے وفات
پاگئی ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے اور
پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے۔

☆ ملک علی خان صاحب سیکورٹی گارڈ جامعہ علمیہ
سلطان المدارس سرگودھا کی پھوپھی جان رضائے
الہی سے وفات پاگئی ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی
مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا
فرمائے۔

☆ مولانا سید محمد شاہ ناصر مرحوم کی والدہ ماجدہ مختصر
بیماری کے بعد مگر شوہر اور شورہ اور اولاد کی موت
کے صدمہ سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی
ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کو سیدہ کائنات کے
جوار پر انوار میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو
صبر و اجر سے نوازے بحق النبی وآلہ

☆ جناب لیاقت حسین حیدری آف بھلوال کے چچا زاد
غلام حسین رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں، اللہ
تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر
کی توفیق عطا فرمائے۔

☆ محمد یار وابلہ اور محمد حیات وابلہ کی والدہ شیر محمد والا
تحصیل بھلوال ضلع سرگودھا میں وفات پاگئی ہیں۔
اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے
اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے۔

القائم حیدری

حسین لطیف اور خالص سونے کے زیورات
کے لیے ہماری خدمات حاصل فرمائیں
مؤمنین کے لیے خصوصی رعایت کی جائے گی

ریاض حسین اظہر عباس
0483-3767214
0300-6025114, 0346-5523312

اسلام پلازہ گیٹوں والی گلی بلاک نمبر ۳ نزد پھری بازار سرگودھا

جامعہ مصباح العلوم الجعفریہ سرانے مہاجر ضلع بھکر کا

مورخہ

۲۷

۲۸

مارچ

۲۰۱۵ء

کو

مستحق

ہو رہا ہے

سالانہ

جس میں
ملک بھر کے علماء و خطباء
اپنے اپنے بیانات سے
اہل اسلام کو مستفیض
فرمائیں گے

تمام اہل اسلام کو
شرکت کی دعوت دی جاتی ہے

منجانب پرنسپل اراکین جامعہ مصباح العلوم الجعفریہ سرانے مہاجر ضلع بھکر